

श्री सप्तदशश्रेणी.

(सप्तपदेश ३२ मो).

120

कार्तिकी महोत्सव.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૫૨૫૩

વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ સદુપદેશ જોડુ

વિષય ધર : ૫૨

શ્રીશ્રેયસ્સાધક અધિકારિવર્ગપ્રથાવલિ પ્રશ્ન્યાંક ૭૭.
—સંવત્ ૧૯૭૧ ના કાર્તિક કૃષ્ણ ચતુર્દશીના ૧૦૦ માં મહોત્સવનિમિત્ત.—

શ્રીસદુપદેશશ્રેણી.

દ્વાત્રિંશતિતમ સદુપદેશ.

વિષયાનુક્રમશ્લોક.

વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧ વેદાતપરિભાષાબ્યાખ્યા (કણ્ઠીઆ૦)	૧
૨ મત્રવિધિ (૧૦૦૦ મહેતા)	૨૦
૩ અદ્વૈત સિદ્ધાન્તનાં સર્વગ્રાહી તત્ત્વો (અં ૦ છુ ૦ જાની) ૫૬	
૪ અતરમાં રહેલું જીવન (સો ૦ જ ૦ ઓઝા)	૬૨
૫ ધર્મનાં દશ લક્ષણો (સુલોચના બહેન)	૧૦૨
૬ માયા અને માયાપતિનો અનુગ્રહ (બાજી ગૌ ૦ બહેન) ૧૧૧	
૭ આપણું જીવનત નુયત્ર અને તેની કેળવણી (કૌ ૦ વિ ૦ મહેતા) ૧૧૮	
૮ કિર્તનો

—પ્રવર્તક—

શ્રીમદ્ ડીપેન્દ્ર ભગવાન્

વડોદરા.

✓ પ્રસિદ્ધ કરનાર—

શ્રીશ્રેયસ્સાધક અધિકારિવર્ગતરફથી

જગન્નાથ પ્રભાશકર પંડિત

અ. વડોદરા. ✓

સર્વાધિકાર સ્વાધીન.

પ્રત ૫૦૦

—છ. સ. ૧૯૧૪—

આવૃત્તિ ૧ લી.

✓ મદદવાદ.

શ્રી 'સત્યવિજય' શ્રી પ્રેસમાં શા સાંકલ્યદ હરીલાલે છાપી. ✓

મુલ્ય ૦-૮-૦.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
ગુજરાતી કૌપીરાઈટ સંગઠ

૫૨:૫૨

૫૨૫૩

પ્રસ્તાવના.

સંવત્ ૧૯૭૧ ના કાર્તિક કૃષ્ણ પક્ષ ચતુર્દશીએ વડોદરામાં
શ્રીશ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગનો ૧૦૦ મો મહોત્સવ નિયમાનુસાર
પાલન કરવામાં આવ્યો હતો, તે પ્રસંગને માટે તૈયાર કરાવવામાં
આવેલા લેખો, વ્યાખ્યાનો વગેરે શ્રેયસ્સાધકો તથા અન્ય સજ્જનોને
અર્થે અત્ર પ્રકટ કરવામાં આવ્યા છે.

શ્રીલેખોમાં વિચારન્યતતા અથવા સંકલનાનું સ્ખલન આદિ
દોષો દૃષ્ટિએ પડે તો તે જાતિના અલ્પ શિક્ષણાદિનો વિચાર કરી
વિવેકીએ તે પ્રતિ ઉપેક્ષા ધરવી ઘટે છે.

સંવત્ ૧૯૭૧
કાર્તિક કૃષ્ણ ૧૪ }
સોમવાર.
વડોદરા.

શ્રીશ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગ.

॥ ॐ શ્રી ॥

શ્રી સદુપદેશશ્રેણી.

દ્વાત્રિંશતિતમ સદુપદેશ.

વેદાન્તપરિભાષાવ્યાખ્યા.

(અનુસધાન શ્રીસદુપદેશશ્રેણી ૩૧ ના પૃષ્ઠ ૨૭ થી.)

આ પ્રમાણે અનન્ય ભક્તિને અથવા મોક્ષને આશુતર સિદ્ધ કરાવનાર પ્રેમલક્ષણા ભક્તિની પરિશુદ્ધિ સર્વ પોતપોતાના અતરથી જાણી શકે છે. કોઈ વ્યક્તિને ખીજી વ્યક્તિમાંટે પ્રેમ છે કે નહિ, ચલિત પ્રેમ છે કે વિશુદ્ધ પ્રેમ છે છત્યાદિ જ્ઞાન તે પ્રેમના આશ્રય રૂપ વ્યક્તિ પોતે તરત સમજી શકે છે. તે જ પ્રમાણે પ્રેમલક્ષણાને ઉદય પણ પ્રત્યેક ભક્ત પોતે અતિ સારી રીતે સમજી શકે છે. ઇતર પુરુષો એનું અનુમાન બાહ્ય ચિહ્નોપરથી કરે છે પણ તે અનુમાન કવચિત્ સાચું હોય છે અને કવચિત્ જૂઠું પણ હોય છે. કારણ કે બાહ્ય ચિહ્નોથી તદનુરૂપ આંતર આવેશવિના પ્રયત્નવડે પણ ઉપેજવી શકાય છે એક વ્યક્તિનું અતર શાન્ત હોય છતાં મુખ-મુદ્રાપર જેમ ક્રોધનો આકાર આણી શકાય છે તે જ પ્રમાણે અતરમાં સાચી પ્રીતિ ન હોય છતાં બાહ્ય દેખાવ પ્રીતિનો થઈ શકે છે. એક મનુષ્યની અમુક વ્યક્તિવિષે પૂજ્યત્વ શુદ્ધિ છે તથા પ્રેમ છે અર્થાત્ ભક્તિ છે તો એ મનુષ્ય એ ભક્તિને લીધે સ્વાભાવિક રીતે તે વ્યક્તિને સમાન આપે છે સમાન આપવું એ બાહ્ય ક્રિયા છે, અને ભક્તિનાં કાર્યરૂપે પ્રસવને પામેલી છે. આમ છતાં ઇતર મનુષ્ય અતરમાં ભક્તિવિના પણ એ સંમાનરૂપ ક્રિયા કરી શકે છે. તેથી બાહ્ય ક્રિયા માત્રને અવલોકનારને આ દ્વિતીય મનુષ્ય ભક્તિવાળો છે એવું અનુમાન થાય છે, પણ એ અનુમાન સત્ય નથી એ સ્પષ્ટ છે. ધણી વાર એવું જોવામાં આવે છે કે

મલિન ભક્તિવાળો મનુષ્ય આ બાજુ આચાર પ્રયત્નથી કરનાર હોવાથી એ આચારને અતિ પ્રમાણમાં કરે છે. ખોટી ભક્તિ કરનાર અને ભક્તિનો આડંબર કરનાર વધારે લાખા સાષ્ટાંગ કરે છે, ધામધૂમથી પૂજનો વિધિ કરે છે, દિવસમાં દશ વાર દર્શન કરવા જાય છે વગેરે વિચક્ષણ મનુષ્યને તો અતિપ્રમાણુ ભક્તિની મલિનતા સ્પષ્ટ કરનાર થઇ રહે છે. છતાં સર્વ મનુષ્યો સરખા વિચક્ષણ હોતા નથી. તેથી ધણાખરા સામાન્ય મનુષ્યો તો બાજુ કૃતિથી ભક્તિનું જે અનુમાન કરે છે તે અસત્ય જ હોય છે. આમ છતાં એ ચિહ્નોને ધારણ કરનાર અને તેવડે મલિન ભક્તિને દર્શાવનાર મનુષ્ય પોતે પોતાના અતરમાં સારી રીતે જાણે છે કે હું આ બાજુ વેષ માત્ર કાઢું છું અને એને અનુરૂપ માફ અતર નથી તેથી પ્રેમનુ સ્વરૂપ સ્વસ વેષ છે અને સાચી ભક્તિ કેટલી છે તે પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાને માટે જાણી શકે છે, અને એ જાણી શકવાનું સાધન, એનું માપ કરવાનો કાટો તે એની પોતાની આતર સ્થિતિ તથા એ સ્થિતિવડે સ્વભાવથી પ્રતીત થતા બાજુ ચિહ્નો છે.

આટલું જ નહિ પણ ભક્તિના સંબંધમાં એ એક વિશેષતા છે કે મલિન ભક્તિ કરનાર પણ કાળે કરીને એ મલિન ભક્તિના ફળરૂપે સાચી ભક્તિ કરનાર થઇ રહે છે. અતરમાં સાચો ક્રોધનો આવેશ નહિ હોય છતાં વાર વાર કોપયુક્ત મુખમુદ્રા કરનાર મનુષ્ય કાળ જતાં સાચો ક્રોધી થઇ રહે છે તે જ પ્રમાણે પ્રેમ અતરમાં સાચો નહિ હોય અને બહારથી માત્ર પ્રેમપ્રયુક્ત ચિહ્નો પ્રતીત કરાવાતાં હોય તેમ છતાં વારંવાર દીર્ઘ સમયસુધી એ ચિહ્નો પ્રતીત કરાવવામાં આવે છે તો એ ચિહ્નોજ પરાવર્તન પામી સાચા પ્રેમને ઉપજાવે છે. તેથી એ બાજુ ચિહ્નો તે એક પક્ષે સાચી ભક્તિના સાધન રૂપ થઇ રહે છે ભક્તિ એ અતરનો આવેશ હોવાથી એનામાં આ વિશેષતા રહેલી છે. સાચો ભક્ત પોતાની પ્રેમલક્ષણાને તજજન્ય ચિહ્નોવડે પોતે સારી રીતે જાણી શકે છે લૌકિક પ્રેમના સંબંધના સંબંધમાં કવિઓ સ્પષ્ટ કરી કહે છે કે તન્મુખાવલોકન, તદ્દુગ્મુશ્રવણ, કીર્તન આદિ પ્રેમના કાર્ય છે અને તેથી કાવ્યમાં એ અનુભાવ કહેવાય છે તથા સ્મૃતિ, ચિન્તા આદિ એ પ્રેમના વ્યભિચારી ભાવ અથવા સહચારી ભાવ કહેવાય છે. તે જ પ્રમાણે નિરૂક્ત ભક્તિના સંબંધમાં પણ શાસ્ત્રકારો (૧) સંમાન, (૨) બહુમાન, (૩) પ્રીતિ, (૪) વિરહ,

(૫) ઇતર વિચિકિત્સા, (૬) મહિમખ્યાતિ, (૭) તદર્થે પ્રાણસ્થાન, (૮) તદીયતા, (૯) તદ્ભાવ, (૧૦) અપ્રાતિકૂલ્ય ઇત્યાદિ ચિહ્નો જણાવે છે. ત્યાં સંમાન એટલે ઉત્તમ પ્રકારનું માન બક્તિની પરિશુદ્ધિ થતાં આવું સંમાન સ્વભાવથી જ ઉદય થાય છે. ઉદાહરણરૂપે અર્જુનના સંબંધમાં વર્ણન કરાયું છે કે ધનજય એટલે અર્જુન ગમે તે અવસ્થામાં હોય તોપણ શ્રીકૃષ્ણનું પ્રત્યુત્થાન કર્યા વિના એ રહ્યા નથી તાત્પર્ય કે સારા અથવા મલિન વસ્ત્ર પહેર્યા હોય, પ્રકૃતિ સારી હોય કે શિથિલ હોય, અન્ય કાર્યમાં વ્યાપ્ત હોય કે નિવૃત્તિ હોય, સર્વ દશામાં, જ્યાં શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા પધાર્યા એ સમાચાર શ્રવણે પડતા અથવા શ્રીકૃષ્ણને પધારતા પોતે જોતા કે તરત જ અભુક્તિપૂર્વક રૂપે જ શ્રીઅર્જુન એમનું પ્રત્યુત્થાન કરતા હતા. આવું નામ સમાન છે.

બહુમાન એટલે અતિશય માનભુક્તિ. ઉદાહરણરૂપે શ્રી ધક્ષવાકુના સંબંધમાં શ્રીનૃસિંહપુરાણમાં જણાવ્યું છે કે એ રાજાને બહુમાનભુક્તિ શ્રીવિષ્ણુના નામવિષે, મૃગ વિષે, કમળવિષે તથા મેઘવિષે થઈ રહી હતી એટલે કે શ્રીકૃષ્ણ એ નામ પોતાના ઇષ્ટનું હોય તો એ નામ વિષે જ અતિશય રતિ પ્રકટવી કે જોઈ એ નામવિષે અતિશય, વિલક્ષણ મમત્વ થઈ રહેલું, એ નામ વિષે ચમત્કૃતિનો અનુભવ થવો ઇત્યાદિ સ્થિતિ તે બહુમાનસૂચક છે. આ જ પ્રમાણે મૃગ અથવા પક્ષ એમના સદશ છે માટે એ સાદૃશ્યને લીધે જ એ વ્યક્તિવિષે રતિ થવી એ બહુમાનસૂચક છે. તેમ જ મેઘ સ્યામ છે, ઇષ્ટના સમાન વર્ણવાળો છે તેટલા પરથી જ મેઘને વિષે માનભુક્તિ થવી એ પણ બહુમાનસૂચક છે. આ પ્રમાણે સંજ્ઞાતીયવિષે, તત્સબધિવિષે સાંજ્ઞાત્ય અને સંબંધને લીધે જ તેમના સમાન માનભુક્તિ થવી એ બહુમાન છે.

પ્રીતિ એટલે પ્રેમ ઉદાહરણરૂપે શ્રીમહાભારતમાં ઉદ્યોગ પર્વમાં ત્રિદુર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનપ્રતિ કહે છે કે હે પુણ્ડરીકાક્ષ ! આપના પધારવાથી જે હર્ષ થયો છે કે અવર્ણનીય છે. તે આપને કેવી રીતે કહેવાય તેમ કહેવાની જરૂર પણ નથી કારણ કે આપ સર્વ દેહીના અતરાત્મા છો. આ પ્રતિ એક પક્ષે આંતરસ્થિતિરૂપ-પ્રેમરૂપ જ છે તેથી પ્રેમના ચિહ્નરૂપ નથી. છતાં મુખ્ય પ્રેમલક્ષણા અને અંતઃકરણના ઉદ્ઘાસરૂપ હર્ષમાં અવાન્તર વિશેષને લઈને એને અનુભાવરૂપે વર્ણન કરી છે તે અયુક્ત નથી.

વિરહ એટલે જૂદા પડવું, આધે થવું દૃષ્ટાન્તરૂપે ગોપીઓને વિરહ એક ગોપી શ્રીવિષ્ણુપુરાણમાં કહે છે કે મારા ગુરુના આગળ હું થું કહું, કેવી રીતે કહું, હું અસમર્થ છું; અથવા શા માટે ! ગુરુઓ મને થું કરી શકવાના છે ! હું વિરહાગ્નિમાં દગ્ધ થયેલી છું તેને એથી અધિક મારા વડિલો થું હાનિ કરવા સમર્થ છે ?

હતર વિચિકિત્સા એટલે ઇષ્ટથી અતિરિક્તમાત્રનું વિદ્વંસ જોવાની વૃત્તિ દૃષ્ટાન્તરૂપે ઉપમન્યુના સબ્ધમાં એવું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે એમને ઇષ્ટને સ્થાને નારદનું દર્શન થયું, તે સમયે એ દર્શન પણ વિદ્વંસ એમની મતિમાં જણાયું છે મહાભારતમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે “ શકરની આસાથી હું કીટરૂપ થાઉં, કે પતંગરૂપ થાઉં તો તે વધારે પસંદ કરું છું, પણ હે ઇન્દ્ર તમારાવડે ત્રેલોક્યનું રાજ્ય મને મળે તો તેની પણ મને ઇચ્છા થતી નથી. ” આ વાક્ય અતિરિક્તમાત્રને વિષે થતી વિદ્વંસુદ્ધિ સ્પષ્ટપણે જ જણાવે છે

મહિમખ્યાતિ એટલે પરમાત્માના મહિમાની વૃદ્ધિ, અધિકતા. જેમકે શ્રીનૃસિંહપુરાણમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે નરકમાં યમયાતનાને ભોગવનારને શ્રીયમરાગ્નએ કહ્યું છે કે તે થું કલેશનો નાશ કરનાર જે શ્રીકેશવપરમાત્મા તેમનું સ્મરણ કર્યું નથી ! વળી શ્રીવિષ્ણુપુરાણમાં પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે કર્મફળ ભોગવનાર જીવના સબ્ધમાં પોતાના દૂતને યમરાગ્ન કહે છે કે તારે મધુસૂદનને પ્રપન્ન જીવોને છોડી દેવા અને ઇતરને પકડવા કારણ કે વૈષ્ણવો અર્થાત્ પરમાત્માના ભક્તોથી અતિરિક્ત જીવોપર જ મારી સત્તા છે, વગેરે. આ આદિવચનો પરમાત્માના મહિમાનું સ્થાપન કરેછે,

તદર્થપ્રાણસ્થિતિ એટલે કે પરમાત્માને માટે જ સજીવ રહેવું, પ્રાણુ ધારણ કરી રાખવા તે. ઉદાહરણરૂપે શ્રીહનુમાને કહ્યું છે કે જ્યાં સુધી આપની કથા કે જે પવિત્ર કરનારી છે તે લોકમાં ચાલે છે ત્યાં સુધી આપની આસાને ધારણ કરતો હું આ પૃથિવોપર રહીશ. આ જ પ્રમાણે નારદાદિ જે કૃત્યકૃત્ય થયા છે તે સર્વને પ્રાણુ ધારણ કરવામાં કેાષ સ્વાર્થ રહ્યા નથી છતાં પરમાત્માના આરાધનમાત્રને અર્થે જ તેઓ પ્રાણુ ધારણ કરીને રહ્યા છે.

તદીયતાભાવ એટલે સર્વ ઇષ્ટશ્રીનું જ છે એ પ્રકારનું જાન થવું તે. જેમકે મહાભારતમાં કહ્યું છે કે માફે રાજ્ય, ધન, કલત્ર

તથા વાહન એ સર્વ મારાં નથી પણ ભગવાનનાં છે એ પ્રમાણે તે સદા જોતાં રહેવાં.

તદ્ભાવ એટલે સર્વ પદાર્થોવિષે ઇષ્ટભાવ. જેમકે પ્રહ્લાદને થઈ છે તેવી એમણે પોતે જ જણાવ્યું છે કે આ પ્રકારે અવ્યભિચારી ભક્તિ સર્વ પ્રાણીપદાર્થોવિષે પશ્ચિતોએ ધરવી જોઈએ. કારણ કે એ સર્વ સમુદાય હરિરૂપ જ છે.

અપ્રાતિકૂલ્ય એટલે ઇષ્ટશ્રીથી કદાપિ પ્રતિકૂળ ન થવું તે. જેમકે પોતાને હનન કરવાને આવે છે ત્યારે પણ બીજા પ્રતિકૂળ થતા નથી પણ મહાભારતમા કહ્યા પ્રમાણે જણાવે છે કે હે દેવેશ ! જગતના નિવાસરૂપ પરમાત્મા ! પધારો, આપને હું નમસ્કાર કરું છું. હે લોકનાથ બલાતકારવડે મને આ રથથી નીચે પાડો-વગેરે.

આ જ પ્રમાણે અકુર તથા ઉદ્ધવ આદિનાં આચરણો જોવાથી આવા અન્ય અનેક ચિહ્નો જણાય છે. એ સર્વ પ્રેમલક્ષણાની પરિશુદ્ધિ જણાવનાર છે એટલે કે એમાંથી જેટલા પોતામાં તેટલા વેગથી ઉદય થાય છે તેટલા તથા તેવા વેગના ઉપરથી પોતાની પ્રેમલક્ષણા કેટલે અશી ઉચ્ચ થઈ રહી છે તે, તે સાધકને પોતાને સ્પષ્ટ થાય છે આ રીતે આ ચિહ્નોવડે પરિશુદ્ધિ થતી જે નિરતિશય પ્રેમરૂપ પ્રેમલક્ષણાભક્તિ તે ફળભક્તિ છે.

એ ભક્તિની વ્યાખ્યામાં જ જણાવ્યું છે કે એ માહાત્મ્યમાનથી ઉદય જ થનાર છે તેથી જે જે સાધનોવડે આવી પ્રેમલક્ષણા ઉત્પન્ન થઈ રહે છે તે ભક્તિનું નામ સાધનભક્તિ છે, અથવા ગૌણ ભક્તિ છે. શ્રીભાગવતપુરાણમા એ ભક્તિના વિભાગ કરી આ પ્રમાણે નામો આપ્યાં છે.

શ્રવણ કીર્તન વિષ્ણોઃ સ્મરણ પાદસેવનમ્ । ઈર્વન વન્દન દાસ્યં સહ્યમાત્મનિવેદનમ્ । इति पुसापिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा ॥
શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદસેવન, અર્ચન, વદન, દાસ્ય, સખ્ય આત્મનિવેદન એ નવ પ્રકારની સાધનભક્તિ છે.^૧

ત્યાં “ બ્રહ્મવિદ્દરિષ્ટ શ્રીસદ્ગુરુના મુખથી ઇશ્વરના સગુણ તથા નિર્ગુણ સ્વરૂપનું વારંવાર કથન થાય તે સાંભળવું ” તેનું નામ શ્રવણ ભક્તિ છે.

૧ આ સર્વેના વિસ્તૃત સ્વરૂપઆદિ માટે વાચકે શ્રીસિદ્ધાંત-સિદ્ધ પ્રથમ રત્ન ૫૪ ૧૭૬ થી જોવું.

“ પરમેશ્વર અથવા સદ્ગુરુના સ્વરૂપવિષે, ગુણોના આરો-
પણુપૂર્વક અથવા ગુણોના નિવારણપૂર્વક, નૃત્ય તથા વાદ્યસહિત
અથવા તેા નૃત્યવાદ્યરહિત, તીવ્ર, મધ્યમ અથવા મદ્સ્વરથી
ગીતાદિનું ગાવું અથવા વિવિધ ગદ્યપદ્યવડે ઈશ્વર અથવા ગુરુની
સ્તુતિ આદિનું કરવું ” તે કીર્તન ભક્તિ છે.

“ વૈખરી વાણીવડે અથવા મધ્યમા વાણીવડે પરમેશ્વર તથા
સદ્ગુરુના નામનું અથવા સ્તુતિરૂપ મંત્રનું વારવાર ઉચ્ચારવું ”
તેનું નામ સ્મરણ ભક્તિ છે. મત્ર જપ પણ સ્મરણમા જ અત-
ભાવને પામે છે.

“ ઈશ્વરની, ધારણા ધ્યાનાદિ પ્રયોગાર્થ નિશ્ચય કરાયલી મૂર્તિ-
ના ચરણમાત્રની હૃદયમાં નિરતર કલ્પના કરવી, તેનું ભાવવડે મ-
નોમય સેવન કરવું, તથા શ્રીસદ્ગુરુના ચરણનું સેવન કરવું ”
ઇત્યાદિ પાદસેવન છે.

“ પરમેશ્વરના શાસ્ત્રવિહિત નિર્ગુણ અથવા સગુણ સ્વરૂપને
મન કલ્પનાવડે હૃદયમાં સ્થાપન કરી પૂજવું તે, તથા શ્રીસદ્ગુરુને
પ્રત્યક્ષ પૂજવા તે ” અર્ચન ભક્તિ છે.

“ અર્ચન ભક્તિને કરનાર અધિકારી પશ્ચાત્ ભાગવિષે
નિત્ય પ્રાપ્ત પોતાના જ્ઞેય ઉપાસ્યને વારવાર સ્તુતિપૂર્વક નમસ્કારને
જ માત્ર કરે તે ” ૧ વંદન ભક્તિ છે.

“ મન, વાણી તથા શરીરવડે માત્ર ઇષ્ટ સેવન કરવું ’. તે
અર્થાત્ એવા પ્રકારની શુભ્રૂષા કરવી કે જેથી દાયતેડસ્મૈસર્વસ્વમ્જેને
સેવ્ય પોતાનું સર્વસ્વ આપવા તત્પર થઇ રહે તે દાસ એ દાસ-
પદના તાત્પર્યાર્થને જણાવનાર વ્યુત્પત્તિપ્રમાણે પોતે ઇષ્ટનું સર્વ-
સ્વ ગ્રહણ કરવા અધિકારી થઇ રહે તે દાસત્વ ભક્તિ છે

“ ધણા કાળથી વિવિધ ભક્તિના અગોને નાના યુક્તિથી સા-
ધતા આવેલા ભક્તનું, તે સેવ્યના અનુગ્રહથી શ્રેષ્ઠત્વનો પ્રાપ્ત થતા
પરસ્પરની અધિક પ્રીતિ તથા સગતિના રહેવાથી મિત્રતુલ્ય થઇ
રહેવું ” તે સહ્ય છે.

“ સર્વસ્વ અર્પણ કરી નિરભિમાન થઇ રહ્યું ” તે અર્થાત્
શરીર તથા મનથી આરભી સર્વ પદાર્થોવિષે મમત્વનો ત્યાગ કરી
તેમના સર્વવિષે તદીયતાનો ભાવ સિદ્ધ થવો તે આત્મનિવેદન
અથવા સમર્પણ ભક્તિ છે.

આ નવ ભક્તિ ભક્તિના, પ્રેમલક્ષણાના સાધનરૂપ છે અને તેથી ગૌણપણે ભક્તિ છે અર્થાત્ સાધનભક્તિ છે. અને તેથી કરી ને એના વડે મુખ્યભક્તિરૂપ પ્રેમલક્ષણાનો ઉદય થાય તોજ એ એ સંજ્ઞાને યોગ્ય છે જે શ્રવણથી પ્રેમલક્ષણાનો ઉદય થતો નથી, જે કીર્તનવડે ઇષ્ટવિષે પ્રેમનો આવેશ પ્રકટતો નથી, જે સ્મરણવડે ઇષ્ટપ્રતિની પ્રીતિ સધાતી નથી, જે અર્ચન-વદનઆદિ વડે ઇષ્ટસ્વરૂપસાથે પોતાનું પ્રેમસંકલનાથી જોડાવું થતું નથી, જે સમર્પણ કયાં છતાં પદાર્થો ઇષ્ટશ્રીના જ છે અને મારા નથી એ પ્રકારની ભાવના દૃઢ ન થઇ ઇષ્ટમાં પ્રેમમગ્ન ચિત્ત થતું નથી, તે સર્વ પ્રેમલક્ષણાનાં સાધનરૂપ નહિ હોવાથી ભક્તિસંજ્ઞાને જ પાત્ર નથી.

આ નવધા ભક્તિ વ્યસ્તરૂપે અને સમસ્તરૂપે એમ ઉભયરૂપે મુખ્ય પ્રેમલક્ષણાનાં સાધનરૂપ છે; એટલે સાધક પ્રથમ શ્રવણ ભક્તિને સાધે છે. પણ કીર્તનને સ્મરણને ઇત્યાદિ સર્વને અનુક્રમે સાધે અથવા સર્વને યથાવકાશ સાથે સાધે અથવા એ સર્વને ન સાધતાં માત્ર એકને જ સાધે તોપણ પ્રેમલક્ષણા ઉત્પન્ન થઇ શકે છે. જેમ ઉત્તમ તદ્દુલની નિષ્પત્તિ થાય એટલે ભાતને પછી ખાંડવા નીજર રહેતી નથી તેમ મુખ્ય ભક્તિ જે પ્રેમલક્ષણા તેને ઉત્પન્ન કરવાનું મુખ્ય પ્રયોજન છે એ ઉત્પન્ન થાય છે એટલે પછી સાધનભક્તિ ચરિતાર્થ થઈ રહે છે સામાન્ય રીતે મનુષ્યોને એ સર્વ સાધનભક્તિનું અનુક્રમ કરવું સુકર પડે છે અને આવશ્યક પણ છે. છતાં વિરલ પ્રસંગે એમાથી ગમે તે એકનું આદરપૂર્વક દીર્ઘ-કાળ સુધી અને નૈરતર્યપણે અનુક્રમ કરાય છે તો પણ ફવની સિદ્ધિ થાય છે જનમેજય માત્ર શ્રવણ ભક્તિની સાધનાથી કૃતકૃત્ય થયા છે, શ્રીવેદવ્યાસના પુત્ર સુત મુનિ કીર્તનવડે ઇષ્ટને પામ્યા છે, શ્રી પ્રહ્લાદ સ્મરણમાત્રથી પ્રેમલક્ષણાવત્ થઇ રહ્યા છે, લક્ષ્મી અર્ચનમાત્રથીજ ચરિતાર્થ થયાં છે, હનુમાન દાસત્વવડે જ પ્રાપ્ત-વ્યને પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે, બલિ સમર્પણવડે મોક્ષ માર્ગી થયા છે ઇત્યાદિ પ્રસિદ્ધ છે છતાં આ માર્ગ વિરલ વ્યક્તિ માટે છે તેથી સામાન્ય સ્થિતિમાં એ

સર્વ પ્રકારની સાધનભક્તિને સાધકે સાધવા વિચારવું વિશેષ ઉચિત છે. ભક્તિના સાધકે વિરોધીમાત્રથી બચતા રહેવું એટલે કે જે જે ક્રિયા અથવા આચાર કે સ્વભાવને લીધે ઇષ્ટવિષે

પ્રેમની ન્યૂનતા થાય તે સર્વથી સાવધાન રહેવાની ખાસ અમત્ય છે. એ પ્રમાણે કરતાં શ્રીધૃતો અનુગ્રહ થતાં ધૃતવિષે પ્રેમલક્ષણોનો ઉદય થઇ રહે છે એ જ એ સાધનભક્તિનું સાક્ષ્ય છે.

મદ - કુલમદ, શીલમદ, વિક્તમદ, રૂપમદ, યૌવનમદ, વિદ્યામદ, રાજ્યમદ, અને તપોમદ એ પ્રકારે આઠ બહિર્મદનું શાસ્ત્ર વર્ણન કરે છે. મદ એટલે અભિમાન અથવા અહંકાર. કુલ, શીલાદિ જે અહંકારના હેતુ અથવા નિમિત્ત હોય છે તે મદ તે નામનો કહેવાય છે. કોઈ મનુષ્ય ઉચ્ચ કુલનો હોય તો તેને મારા સમાન કુલ અન્યનું નથી એ પ્રકારનું થતું અભિમાન તે કુલમદ છે. તેમ જ મારા સમાન શીલ અન્યનું નથી, હું શીલમા અપ્રતિમ છું; હું ધનાઢ્ય છું, અમુક કોણ થાય છે, એ દરિદ્રી ક્યા અને હું ક્યા? , મારૂં રૂપ અત્યંત સુદર છે, હું રૂપમા અપ્રતિમ છું; હું યુવાન છું. મારી સાથે અમુક ઈવી રીતે એ સબધમાં સ્પર્ધા કરી શકે ઇત્યાદિ અભિમાનો તે શીલમદ, વિક્તમદ રૂપમદ તથા યૌવનમદ છે. ધનમાં ફારી ગયો છે, જીવાનીનો તોર ચઢ્યો છે ઇત્યાદિ પ્રકારે લોકમા પણ એ બે મદો પ્રસિદ્ધ છે. આ જ પ્રમાણે વિદ્યાવાળાને રાજ્યને અને તપસ્વીને વિદ્યા તથા રાજ્ય અને તપસની ખુમારી ચઢે છે તે અનુક્રમે વિદ્યામદ, રાજ્યમદ અને તપોમદ કહેવાય છે. આ મદનું પ્રતિપાદન કરી શાસ્ત્ર એવું કહેતું નથી કે આ આઠ મદજનક છે અર્થાત્ જોને જોને એ આઠમાંથી કોઈ પણ પ્રાપ્ત હોય તેને અવશ્ય તેનો મદ ચઢે છે અને તેથી એ આઠથી સદા દૂર રહેવું, પણ શાસ્ત્રનું તાત્પર્ય એ છે કે પ્રાયશઃ એ આઠ, જેમ અશીલ, સુરા આદિ માદક છે, મદજન છે તેમ લોકમાં મદના જનક થઇ રહે છે માટે વિવેકીએ એ આઠને પ્રાપ્ત કર્યા છતાં તન્નજન્ય મદથી રહિત રહેવું. આ આઠ પ્રકારના મદનાં નિમિત્તે કુલ, શીલ આદિ છે અને તે શરીરીથી બાહ્ય છે તેથી આ આઠને બહિર્મદ નામ પણ આપવામાં આવે છે

અન્ય પ્રકારે ભૂમિમદ, સાલિલમદ, પાવકમદ, પવનમદ, આકાશમદ, સૂર્યમદ, ચંદ્રમદ અને આત્મમદ એમ આઠ પ્રકારે મદનું વર્ણન પણ કરવામાં આવે છે. ત્યાં તમોગુણથી ભરેલા મનુષ્યને વજ્રાદિની ઇચ્છાનો હેતુ જે મદ તે ભૂમિમદ છે સંસાર વૃત્તિથી ભરેલા મનુષ્યને “ મારે આ અવશ્ય કરવું જોઇએ, આ ક્યાં વિના તો મારે ચાલે જ નહિ. ” ઇત્યાદિ ચિન્તાના હેતુ રૂપ જે મદ તે

સહિલમદ છે. કામવશ થયેલા મનુષ્યને વનિતાસભોગની ઇચ્છાને લીધે જે તદનુકૂલ વ્યાપારજનક મદ છે તે પાવકમદ છે. પ્રયાણ કરવાની આતુર ઇચ્છાવાળાને પરદેશની ઇચ્છાનો હેતુ મદ તે પવનમદ છે. વાહનવાળા મનુષ્યને હસ્તી, અશ્વ આદિની ઇચ્છાનો હેતુ મદ તે આકાશમદ છે, ચિન્તાના ભરેલા મનુષ્યને, “ અમુક કરવા ધારેલું કાર્ય થશે કે નહિ થશે, અમુક યોજના ધડી તો તે વિજયી નીવડશે કે નિષ્ફળ જશે ” ઇત્યાદિ સંશયને લીધે તુષ્ણી ભાવો પમાડનાર મદ તે ચન્દ્રમદ છે. ક્રોધાભિથી ભરેલા મનુષ્યને “ અમુકને તાડન કરૂં, અમુકને મારૂં ” ઇત્યાદિ ઇચ્છાના હેતુરૂપ મદ તે સૂર્યમદ છે. અભિમાનથી ભરેલા મનુષ્યને વિદ્યા, કુલાદિમાં મારા સમાન કોઇ નથી ” એવો જે મદ તે આત્મમદ છે.

આ ઉપરાંત શાસ્ત્ર કૃતિની, ધર્મિની, ક્રોધિની, મોહિની, સ્થિતિની, અતિચારિણી, વાહિની અને વર્તિની એ આઠની અતર્મદમાં ગણના કરે છે. એના સ્વરૂપ તે તે આકરત્રયમાં અવલોકવાં.

મહાવાક્ય—જીવ તથા જ્ઞાનુ ઐક્ય પ્રતિપાદન કરનાર ઉપનિષદ વાક્ય મહાવાક્ય કહેવાય છે. એની અપેક્ષાથી જ્ઞાનુ જ માત્ર સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરનાર અથવા જીવનુ જ સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરનાર તે અવાન્તર વાક્ય કહેવાય છે. અયમાત્મા બ્રહ્મ, તતત્ત્વમસિ આ આત્મા જ્ઞાન છે, તુ તે છે ઇત્યાદિ વાક્ય શારીરાત્માનું જ્ઞાત્વ પ્રતિપાદન કરે છે માટે એ મહાવાક્ય છે. અને ય સર્વજ્ઞ—જે સર્વજ્ઞ છે, સર્વિદ્ છે, અનન્તમ્—જે અનન્ત છે, આણુ નથી ઇત્યાદિ વાક્યો અવાન્તર વાક્ય છે. આ વાક્યો વિધિમુખથી અને વિવેકમુખથી સ્વ પ્રતિપાદને પ્રતિપાદન કરે છે. ‘ અમુક અમુક છે, ’ ઇત્યાદિ રૂપે પ્રતિપાદન વિધિમુખે પ્રતિપાદન છે અને અમુક અમુક નથી ઇત્યાદિ રૂપે પ્રતિપાદન તે નિષેધ મુખે પ્રતિપાદન છે સર્વે સહુ હૃદય બ્રહ્મ—આ સર્વ દૃશ્ય જગત્ જ્ઞાનરૂપ છે એ વિધિમુખે પ્રતિપાદન કરનાર વાક્ય છે. અથાત આદેશો નેતિ નેતિ—જે જ્ઞાન તત્ત્વને માટે તમે પૂછ્યું તે આ નથી આ નથી અર્થાત્ દૃશ્ય વિશ્વમાના કોઇ પણ પદાર્થરૂપ નથી એ નિષેધ મુખે પ્રતિપાદન કરનાર વાક્ય છે. આત્મા અનન્ત છે. (અન્તવિનાનો છે), આણુ નથી, હ્રસ્વ નથી, દીર્ઘ નથી ઇત્યાદિ પણ નિષેધમુખે પ્રતિપાદન છે.

માર્ગત્રય:—ભિન્ન ભિન્ન કર્મ તથા ઉપાસના કરનાર જીવોની

વિવિધ પ્રકારે ગતિ થાય છે. એ સર્વનો ત્રણમાં સમાવેશ કરી એ માર્ગો ત્રણ પ્રકારના સ્વીકારવામાં આવે છે. તે ત્રણ આ છે:— (૧) ધૂમાદિમાર્ગ, (૨) અર્ચિરાદિમાર્ગ અને (૩) જનિમૃતિલક્ષણમાર્ગ. ત્યાં જે જીવો અતિ તીવ્ર વેગથી અને ધણા પ્રમાણમાં યજ્ઞ યાગાદિરૂપ ઇષ્ટ કર્મ અને જનસમુદાયના લૌકિક હિતના સાધકરૂપ વાપી, કૂળ, તડાગ આદિ રચાવવારૂપ પૂર્વ કર્મને કરે છે તેમને એ કર્મના કૂળ રૂપે શરીરપાત પછી જીર્ણ લોકમાં ગતિ થાય છે. એ માર્ગને પિતૃયાણુ માર્ગ અથવા ધૂમાદિ માર્ગ કહેવામાં આવે છે. જે મહાત્માઓ એ ઇષ્ટાપૂર્ત કર્મ કરે છે અને ત્યાર પછી અથવા તે અરસામાં તત્ત્વજ્ઞાનને પામે છે તેમને તો ગતિ આગતિ રહેતી નથી એટલે તેમને માટે ધૂમાદિ માર્ગ કે કોઈ માર્ગ નથી. તેમને તો શરીરપતન થયે વિદેહકૈવલ્યની સિદ્ધિ થાય છે. પણ જે અવિદ્વાન છે, તત્ત્વજ્ઞાનથી વિરહિત છે તેમને એ ઇષ્ટાપૂર્ત કર્મના કૂળરૂપે ગતિ થાય છે અને એ ગતિનો માર્ગ તે પિતૃયાણુ માર્ગ અથવા ધૂમાદિ માર્ગ કહેવાય છે. એ કર્મ કરનારનો દેહ પડે છે એટલે પ્રથમ ધૂમને પ્રાપ્ત થાય છે ધૂમથી રાત્રિને પામે છે, રાત્રિથી કૃષ્ણપક્ષ, કૃષ્ણપક્ષથી દક્ષિણાયનરૂપ પણમાસ, ત્યાંથી સંવત્સર ત્યાંથી દેવલોક તથા વાયુલોક, ત્યાંથી આદિલોક અને ત્યાંથી ચંદ્રલોકને પામે છે. અથવા સવત્સર પછી પિતૃલોક અને પછી ચંદ્રલોકને પામે છે. અહિં ધૂમ, રાત્રિ આદિ પદોવડે તે તે અભિમાની દેવતાનું ગ્રહણ કરવાનું છે એટલે ઇષ્ટાપૂર્ત કર્મ કરનારનો જીવ પ્રથમ ધૂમાભિમાની દેવતાને પામે છે. એ દેવતા અતિવાહિક દેવતા છે એટલે કે એ જીવ એની સત્તામાં પહોંચે છે કે તરત એને ઉત્તર સત્તામાં સહી સલામત સોંપી દે છે અથવા પહોંચાડે છે ધૂમદેવતા પોતાની મર્યાદામાં એ જીવનું વહન કરાવી રાત્રિ દેવતાની સત્તામાં એ જીવને પહોંચાડે છે. ત્યાંથી એ દેવતા કૃષ્ણપક્ષના અભિમાની દેવને પહોંચાડે છે. એ દેવ દક્ષિણાયનના છ માસના જે દેવ તેમની સત્તામાં પહોંચાડે છે અને એ દેવમાં પહોંચાડે છે. પિતૃલોકમાં એ જીવની સ્થિતિ થાય છે અને ત્યાં ઇષ્ટાપૂર્તના સુખરૂપ કૂળને એ જીવ અનાયાસે ભોગવતો સ્થિત થાય છે એ કમેતિા જ્યારે ભોગથી ક્ષય થાય છે ત્યારે પિતૃલોકના અભિમાની દેવ એ જીવને ચંદ્રલોકમાં પહોંચાડે છે અને ચંદ્રલોકના અભિમાની દેવની સત્તાથી એ જીવ અનરૂપ થઈ રહે છે અને દેવના ભક્ષ્યરૂપ થાય છે ત્યાર પછી એ જ સત્તા છે. એ જીવ આકાશને

પામે છે, આકાશથી વાયુને પામે છે, વાયુથી વૃષ્ટિમાં આવે છે, વૃષ્ટિદ્વાસ પૃથ્વીપર આવે છે અને ત્યાં અન્નરૂપ થાય છે. અન્નને પામ્યા પછી પુરુષાગ્નિમાં એ હોમાય છે ત્યાં વિપાક પામી શુક્રરૂપ થાય છે અને પછી યોષ્ઠાગ્નિમાં હોવાય છે અને પછી પુનર્ મનુષ્યાદિ શરીરવાળો થઈ રહે છે. આ માર્ગ પુનરાવૃત્તિવાળો છે. તેથી પિતૃલોકને પામ્યા પછી એ જીવની પુનર્ કર્મભૂમિરૂપ મૃત્યુલોકમાં આગતિ થાય છે. આ માર્ગદ્વારા પિતૃલોકમાં જવાય છે પિતૃલોકમાં જવાનો આ માર્ગ છે તેથી એને પિતૃયાત્ર માર્ગ કહેવામાં આવે છે અને એ માર્ગે પ્રથમ સત્તા ધૂમદેવતાની આવે છે માટે એ ધૂમાદિમાર્ગ કહેવાય છે.

દ્વિતીય માર્ગ તે અર્ચિરાદિ માર્ગ છે. જેઓ સગુણ બ્રહ્મરૂપ શ્રી-હિરણ્યગર્ભેની ઉપાસના કરનાર છે તેમને એ દહ ઉપાસનાના ફલ રૂપે બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે વૈકુંઠલોક, શિવલોક, કૈલાસ ઇત્યાદિ સંસારથી પુરાણોમાં જે લોકો વ્યવહારાય છે તે સર્વનો બ્રહ્મલોકમાં જ શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિથી સમાવેશ છે. એ બ્રહ્મલોકમાં જે માર્ગે થઇને જવાય છે તે માર્ગનું નામ અર્ચિરાદિ માર્ગ છે સગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના કરનારને બ્રહ્માત્મૈક્યનો દહ અપરોક્ષ અનુભવ હોતો નથી, તેને દૈતની સ્થિત કાયમ રહેલી હોય છે તેથી તેને ગતિ અથવા ઉત્ક્રાન્તિ હોય છે. માટે એ ઉપાસક જ્યારે વર્તમાન દેહને ત્યજે છે ત્યારે એ ઉપાસનાના પરિપાકના બળે એની ઉત્ક્રાન્તિ થઇ પ્રથમ એ અર્ચિરૂપા અભિમાની દેવની સત્તામાં જાય છે. એ દેવ પોતાની મર્યાદામાં એનું વહન કરી પછી અહર્ અભિમાની દેવની સત્તામાં એને સોંપે છે. એ અહર્ અભિમાની દેવ પોતાની મર્યાદામાં એ જીવનું વહન કરી પછી શુક્લપક્ષના અભિમાની દેવની સત્તામાં એને પહોંચાડે છે ત્યાંથી ઉત્તરાયણરૂપ ષણ્માસના દેવની સત્તામાં જાય છે, ત્યાંથી સવત્સરના અભિમાની દેવની સત્તામાં, ત્યાંથી દેવલોકમાં, પછી વાયુલોકમાં, પછી આદિત્યલોકમાં, પછી ચંદ્રલોકમાં, પછી વિષ્ણુલોકમાં, પછી વરુણ-લોકમાં, પછી ઇન્દ્રલોકમાં, પછી પ્રજાપતિલોકમાં અનુક્રમે જાય છે. ત્યાં સમાન્ય પુરુષનાં એને દર્શન થાય છે અને તે એ ઉપાસકને બ્રહ્મલોકમાં પ્રાપ્ત કરે છે. બ્રહ્મલોકમાં પોતાની ઉપાસનાના પ્રમાણમાં એ ઉપાસક સાલોક્ષ્ય, સામીપ્ય આદિને અનુભવે છે અને ત્યાં જ તત્ત્વજ્ઞાનને પામી બ્રહ્માના આયુષના અન્તે એ લોકનિવાસી સર્વની સાથે વિદેહકૈવલ્યને પામે છે. આ રીતે આ લોકની પ્રાપ્તિ થયા પછી

પુન મૃત્યુલોકમાં આવવાનું રહેતુ નથી તેથી આ માર્ગ પુનરાવૃત્તિરહિત માર્ગ કહેવાય છે. એ માર્ગે જતા દેવલોક, વરુણ લોક આદિ લોક આવે છે તે લોકમાં એ ઉપાસકની સ્થિતિ થાય છે તથા ત્યાં તે તે લોકના ભોગ એ ભોગવે છે એમ સમજવાનું નથી એ એ લોકના ભોગની પ્રાપ્તિ તો જે એ લોકના દેવના ઉપાસક હોય છે તેમને થાય છે અને એ ભોગ બ્રહ્મલોકના ભોગની અપેક્ષાથી ઘણા ન્યૂન છે તેથી આ ઉપાસકની વાસનાના વિષયરૂપ હોતા નથી. એ લોકનું આ માર્ગમાં કથન કરેલું છે તેનો અર્થ એટલો જ છે કે અર્ચિરૂપી આરભ થતા એ બ્રહ્મલોકમાં પહોંચતા મધ્યે એ એ લોક આવે છે તેથી એ એ લોકની મર્યાદાનું અતિક્રમણ કરી પછી બ્રહ્મલોકમાં ગતિ થાય છે એક પ્રામર્થી પ્રવાસને શરૂ કરનાર પુરુષ અમુક દૂર દેશ જવાનો હોય તો તેનો જેમ નાનાવિધ નગરો આદિમાં થઇને માર્ગ હોય છે તેમ આ બ્રહ્મલોકને ઉદ્દેશી પ્રવાસે નીકળેલા ઉપાસકનો માર્ગ આ આ લોકમાં થઇને છે એટલું જ કહેવાનું તાત્પર્ય છે આ માર્ગમાં આરભમાં અર્ચિરૂપી અભિમાની દેવ અતિવનહિક દેવ થાય છે તેથી આ માર્ગને અર્ચિરાદિ માર્ગ કહેવામાં આવે છે તેમ જ બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિનો આ માર્ગ છે તેથી એને બ્રહ્મમાર્ગ પણ કહેવામાં આવે છે તથા આ માર્ગ દેવલોકમાં થઇને જાય છે તેથી ધૂમાદિમાર્ગ જે પિતૃયાણુ માર્ગ કહેવાય છે તેની અપેક્ષાએ આ દેવયાન માર્ગ પણ કહેવાય છે પિતૃયાણુ માર્ગમાં દેવલોક આવતો નથી. ચદ્રલોક ઉભયમાં આવે છે છતાં તેને પ્રાપ્ત અતિવાહીક દેવો ભિન્ન ભિન્ન છે એટલું જ નહિ પણ ચદ્રલોકની પ્રાપ્તિ પછી ઉભયની ગતિ ભિન્નભિન્ન પ્રકારની હોય છે. પિતૃયાણુ માર્ગે ગયેલો જીવ ચદ્રલોકથી પછી પુન આવૃત્તિને પામવા પર આવે છે ત્યારે દેવયાનમાર્ગે જતો ઉપાસક બર્ધ્વ લોકમાં થઇને ઉચ્ચતર પ્રદેશમાં સ્થિત થાય છે. તેથી આ જે માર્ગમાં કોઈ કોઈ સ્થાન સમાન છતાં ભેદ ધણો છે. ફલમાં પણ એક આવૃત્તિવાળો અને બીજો અનાવૃત્તિવાળો માર્ગ છે એ મોટો ભેદ છે આ દેવયાન માર્ગે થઇને બ્રહ્મલોકમાં ગયેલો ઉપાસક કમમોક્ષને પામે છે

આ બેથી તૃતીય માર્ગ તે જનિમૃત્તિ લક્ષણ માર્ગ છે. ધૂમાદિ માર્ગ તથા અર્ચિરાદિમાર્ગ અનુક્રમે કર્મિઓ તથા ઉપાસકોના માર્ગ છે. એ શિવાયના જે જીવો રહ્યા તે સર્વને માટે આ તૃતીય માર્ગ

છે. એ તૃતીય માર્ગ સર્વસાધારણ માર્ગ છે એક શરીર ત્યજવું અને અન્ય ગ્રહણ કરવું, જનમવું અને મરવું, મરવું અને જનમવું એ માર્ગ તે જનિષ્ઠતિલક્ષણમાર્ગ છે સ્વર્ગાદિ લોકની પ્રાપ્તિ કરનાર, નરકાદિ અધોલોકમાં જનાર અને આ લોકમાં જ કૃમિ, કીટ, પશુ પક્ષી, મનુષ્યાદિ શરીરને વારા ફરતી ધારણ કરનાર જીવોનો આ તૃતીય માર્ગ છે

આ ત્રિવિધ માર્ગનું પ્રતિપાદન કરી શાસ્ત્ર અર્ચિરાદિમાર્ગની શ્રેષ્ઠતા સૂચવે છે કેમકે એ માર્ગે જનાર ઉપાસકો તત્ત્વજ્ઞાનને પામી નિત્યમુક્ત થઈ રહે છે, અને તે દ્વારા કર્મના કરતા ઉપાસનાનું આધિક્ય જણાવે છે

માયા—માયાનું પ્રતિપાદન અવિદ્યા, અજ્ઞાન ઇત્યાદિના વિવેચનના પ્રસંગમાં કેટલેક અંશે આવી ગયું છે.

અનાદિ, અનિર્વાચ્ય, બૂતપ્રકૃતિ ચિત્સબ્ધવાળી માયા છે. માયાનો આદિ નથી તેથી એ અનાદિ કહેવાય છે યુક્તિવડે એનું નિરૂપણ થઈ શકતું નથી, એ સત્ છે કે અસત્ છે, સાવયવ છે કે નિરવયવ છે, બ્રહ્મથી અત્યંત ભિન્ન છે કે અત્યંત અભિન્ન છે ઇત્યાદિ કોઈ રીતે એનું નિર્વચન થઈ શકતું નથી માટે એ અનિર્વાચ્ય છે. પચીકૃત તથા અપચીકૃત એટલે સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મ પૃથિવીઆદિ પચ્ચબૂતના મૂલ ઉપાદાન કારણરૂપ છે તેથી એ બૂતપ્રકૃતિ છે તથા ચૈતન્યરૂપ બ્રહ્મતત્ત્વની શક્તિરૂપ હોવાથી એ ચિત્ સબ્ધવાળી છે. આ સ્વરૂપમાં આપેલા વિશેષણો આવશ્યક છે. અનાદિ છે તે માયા છે એમ કહેવાય તેમ નથી કારણ કે અનાદિ તો બ્રહ્મ પણ છે. માયાના કાર્યો પણ અનિર્વાચ્ય છે તેથી કેવળ અનિર્વાચ્ય તે માયા એમ કહેવાય ને તેમ નથી, બૂતપ્રકૃતિત્વ એક રીતે બ્રહ્મમાં તથા સ્થૂળબૂતની પ્રકૃતિપણુ સ્થૂળસૂક્ષ્મ બૂતોમાં છે તેથી કેવલ બૂતપ્રકૃતિ કહેવાય તેમ નથી. તેમ જ સાંખ્યશાસ્ત્ર પ્રમાણે સમત પ્રધાનથી વ્યાવૃત્તિ કરવા ચિત્સબ્ધવાળી એ પદ આવશ્યક છે. આ માયા સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રણ ગુણવાળ હોવાથી ત્રિગુણાત્મિક કહેવાય છે.

કેટલેક સ્થળે રજસ્ અને તમસ્થી અનભિબૂત જે સત્ત્વ તે જેમાં પ્રધાન છે તે માયા છે એવું સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે. અન્યત્ર વિશેષશક્તિની પ્રધાનતાવાળી મૂલપ્રકૃતિ તે માયા છે એવું સ્વરૂપ

આપવામાં આવે છે. પોતાના આશ્રયને વ્યામોહ ન કરે તે માયા છે અને તેને વ્યામોહ કરે તે અવિદ્યા છે એમ માયા તથા અવિદ્યાનાં સ્વરૂપો આપવામાં આવે છે. આ સ્વરૂપો માયા તથા અવિદ્યા તથા અજ્ઞાનના બેદની જ્યાં વિવક્ષા કરવામાં આવે છે ત્યાં આપવામાં આવે છે. માયા મૂળ કારણ જ્યાં વિવક્ષિત છે ત્યાં પ્રથમનું સ્વરૂપ બાધવામાં આવે છે.

એ માયાને શાસ્ત્ર ત્રણ પ્રકારની જણાવે છે (૧) ભુચ્છા, (૨) અનિર્વાચ્યા અને (૩) વાસ્તવી. ત્યાં જગતના સામાન્ય સર્વ જીવો છે તેમની દૃષ્ટિમાં આ જગત તથા એનું મૂલ પરિણામી ઉપાદાન કારણ તે વસ્તુરૂપ પદાર્થ જ જણાય છે તેથી એમની દૃષ્ટિથી માયા વાસ્તવી છે, વસ્તુરૂપ પદાર્થ જ છે. આટલું જ નહિ પણ સાંખ્યયોગ ન્યાયાદિ શાસ્ત્રકારોની દૃષ્ટિથી પણ એને વાસ્તવી જ ગણવી ધટે છે, કારણ કે એ શાસ્ત્રકારોએ સર્વ બૃતપ્રકૃતિને વસ્તુત્વ સત્ય સ્વીકારી છે. સાંખ્યદર્શનનું પ્રધાન અથવા મૂળ પ્રકૃતિ તે પુરુષની માફક અનાદિ, નિત્ય અને વસ્તુરૂપ તથ્ય છે. ન્યાયાદિશાસ્ત્રમાં અણુ એ મૂળપ્રકૃતિરૂપ છે અને તે અનાદિ તથા નિત્ય અને વસ્તુબૃત પદાર્થ છે. તેથી આ સર્વની દૃષ્ટિમાં માયા વાસ્તવી છે.

જ્યારે વિચારથી નિરૂપણ કરવામાં આવે છે, માયાનું સ્વરૂપ મુક્તિથી મનમાં આરૂઢ કરવામાં આવે છે ત્યારે માયાને સત્, અસત્, સાવયવ, નિરવયવ, પ્રકૃતિ અભિન્ન અથવા ભિન્ન એમ કોઇ પ્રકારે પણ મન સ્વીકાર કરી સતોષ પામતું નથી તેથી યૌક્તિક દૃષ્ટિથી માયા અનિર્વચનીય અથવા અનિર્વાચ્ય છે.

તત્ત્વદૃષ્ટિથી અથવા વેદાન્તશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી માયા તુચ્છરૂપ છે અર્થાત્ માયા છે જ નહિ. શાસ્ત્રની વાસ્તવ દૃષ્ટિથી જો પ્રકૃતતત્ત્વ માત્ર સત્ત્વ સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યું છે અને દ્વિતીય કોઇ પદાર્થ વિદ્યમાન જ નથી તો માયાને સ્થાન ક્યાંથી હોય ? તેથી વાસ્તવદૃષ્ટિથી માયા નથી જ અર્થાત્ માયા તુચ્છ છે એ સિદ્ધાન્ત છે.

આ પ્રમાણે ત્રણ ભૂમિકા સ્થાપવાથી શાસ્ત્રનું તાત્પર્ય સ્પષ્ટ થાય છે. વેદાન્ત એક અદ્વિતીય તત્ત્વનો જ સ્વીકાર કરે છે અને એ પ્રતિપાદન કરવામાં જ એનું તાત્પર્ય છે. જીવપ્રકૃતિ એક એ જ વેદાન્તનો આસ વિષય છે છતાં અજ્ઞાનાવરણવાળા જીવોને એ સિદ્ધાન્ત મત્તિમાં આરૂઢ કરાવવાનો છે. એ જીવો અજ્ઞાનાવૃત્ત હોવાથી જગતનો

અનુભવ કરી રહ્યા છે. તેથી એમની મતિમાં સહસા આ સિદ્ધાન્ત પ્રવેશતો નથી. તેથી એ સિદ્ધાન્તના પ્રવેશમાટે દ્વારરૂપે એ મતિની ભૂમિકા સ્વીકારી જ શાસ્ત્ર માયાનુ નામ લે છે અને એને અનિર્વચનીય કહે છે. અનિર્વચનીય માયાનો સ્વીકાર કરી, અગ્નાદિથી અનુભવના વિષય રૂપ થતા પ્રપંચની ઉપપત્તિ શાસ્ત્ર કરી બતાવે છે. એ ભૂમિકામાં આરંભ થયા પછી એ માયાનો ત્યાગ કરવો અને અખંડ ચિદ્રસ બ્રહ્મતત્ત્વનો અનુભવ અહરૂપે કરવો જીવોને સરળ પડે છે.

આમ હોવાથી 'કેટલાકનું' એવું કહેવું છે કે માયાનું ઉપનિષદમાં કથન નથી પણ પાછળથી એનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે તેને ઉત્તર મળી જાય છે. ઉપનિષદમાં માયાનો ઉલ્લેખ કરનાર વિવિધ યુતિઓ શાસ્ત્રમાં દર્શાવવામાં આવી છે, છતાં તેમ છતાં માયાનું નામ ગ્રહણ નથી એમ સ્વીકારીએ તોપણ પાછળથી માયાનું આવું સ્વરૂપ સ્થાપવું એ વેદાન્તપ્રતિપાદ્ય ઐક્યના અનુભવમાટે આવશ્યક છે એ સિદ્ધ થાય છે તેથી એમાં જરા પણ દોષ આવતો નથી.

કેટલાક મનુષ્યો વેદાન્તનો સિદ્ધાન્ત શ્રવણ કરી પૂરછા કરે છે કે જ્યારે બ્રહ્મ સર્વત્ર વ્યાપક છે ત્યારે આ જગત્ ક્યાંથી આવ્યું ? જીવ બ્રહ્મનું ઐક્ય વસ્તુતઃ છે ત્યારે જીવ તથા બ્રહ્મનો ભેદ શાથી પડ્યો ? જીવ પૃથક્કરૂપે કેમ જણાય છે ? આ આદિ શંકાઓનું પણ આ સિદ્ધાન્ત ઉત્તર સ્પષ્ટપણે આપી દે છે. આ સિદ્ધાન્તની દૃષ્ટિમાં જગત્ છે જ નહિ કે તેની ઉપપત્તિ કરવી પડે અને જીવ અને બ્રહ્મ એવા બે બિન્ન તત્ત્વો પણ છે જ નહિ કે એના ભેદની ઉપપત્તિ કરવી પડે. જેમની દૃષ્ટિમાં એ ભેદ છે તેમની દૃષ્ટિમાં માયા અનિર્વાચ્યા વિદ્યમાન છે અને તે આ સર્વની ઉપપત્તિ કરી શકે છે.

વેદાન્ત શાસ્ત્રના તાત્પર્યનું ગ્રહણ કરવામાં આ માયાનું સ્વરૂપ યથાર્થરૂપે મતિમાં આરંભ થવાની જરૂર છે. બ્રહ્મતત્ત્વ તે સાક્ષાત્ અપરોક્ષ બ્રહ્મ છે તેથી એની તો દિશા દર્શાવી એટલે એ તત્ત્વ વૃત્તિવ્યાપ્તિદારા સ્પષ્ટ થઈ રહે છે પણ એ સિદ્ધાન્ત દબણે મતિમાં આરંભ થતો નથી અને મનુષ્યોને શંકા રહે છે તેનું કારણ માત્ર આ માયા જ છે. જગત્માં વિવિધ મોહ માયા જ ઉપજાવે છે, યોગીને યોગથી બ્રહ્મ કરનાર માયા છે, બલબલાનું અભિમાન માયા ઉતારાવે છે. તેમ વેદાન્તના ગહન કર્મમાં પ્રવેશ થતો

અટકાવનાર પણ માયા છે. જેમની મતિમાં આ વિવિધ માયાનો સિદ્ધાન્ત સ્પુટ થઇ જાય છે તેમના હસ્તમાં સાચી શાસ્ત્રની કુંઝી આવી રહે છે અને તેમને માટે શાસ્ત્રનાં દ્વાર સર્વથા ખુલાં થઇ રહે છે. આમ હોવાથી આ વિવિધ બેદ પાડી શાસ્ત્ર માયાનું સ્વ-રૂપ સ્પુટ કરે છે, તે વિશ્વપર મોટો ઉપકાર કરે છે.

મૈત્ર્યાદિ ભાવના - મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષા એ ચાર ભાવનાનું નામ મૈત્ર્યાદિ ભાવના છે. ત્યાં જે મનુષ્યો સુખપ્રાપ્ત છે, તેમને વિષે આત્મીયત્વની ભાવના કરવી અથવા એ મારાં જ છે એ ભાવનાપૂર્વક હર્ષ થવો તેનું નામ મૈત્રી છે. સામાન્યરીતે કોઈ સગાંવહાલામાં અથવા મિત્ર સુખી હોય તે જોઇ જાણીને મનુષ્યોને હર્ષ થાય છે, તે શા માટે કે એ મારાં મિત્રો છે વા સગાં છે એ ભાવના છે માટે, એમને વિષે મારાપણાનો ભાવ છે માટે. આમ થવાથી એ સગાં તથા મિત્રોને સુખી જોઇને મનુષ્યો ઇર્ષ્યા કે અસુ-યાથી દૂર રહે છે. પણ એથી ધનર કોઇને સુખી જોવામાં આવે છે, પોતાના પ્રતિસ્પર્ધાને ખાસ કરીને સુખી જોવામાં આવે છે તો તેવે પ્રસ-ંગે તેના પ્રતિ ઇર્ષ્યા અને અસુયા પ્રકટે છે. એ થવાથી તેમનું સુખ જોઇ આ મનુષ્યો પોતાના અત કરણમાં સંતોષને બદલે સંતાપને ધરે છે એથી ઉલટુ આ ભાવના એવું શીખવે છે કે આખા વિ-શ્વમાં જે જે સુખસપન્ન વ્યક્તિ છે તેમને વિષે મમત્વ, આત્મીય-ત્વ ભાવ ધરવો. આમ થવાથી તેમનું જે સુખ તે સર્વ પોતાનું જ થઈ રહે છે અને તેથી સર્વના સુખે તેમને સુખી અનુભવે છે અને ઇર્ષ્યા તથા અસુયાદિ મલતી દૂર રહે છે.

જે વ્યક્તિઓ દુઃખપ્રાપ્ત હોય છે તેમને જોઇને કોઇ કોઇને તિરસ્કાર પ્રકટે છે, ધણાને હર્ષ થાય છે, ધણાને અભિમાન પ્રકટે છે. પણ એ વ્યક્તિઓને જોઇ જાણી એમના દુઃખના વિનાશ કર-વાની અથવા થવાની ઇચ્છા પ્રકટવી એનું નામ કરુણા છે. એ ભાવના થવાથી તિરસ્કારવૃત્તિ, પરદુઃખજન્ય હર્ષ તથા અભિ-માન આદિ દોષોથી બચાય છે એટલુંજ નહિ પણ જગતમાં નાના-વિધ કલેશો જે થાય છે તે શમી જાય છે.

પુણ્યવત્ વ્યક્તિઓને જોતાં ધણા મનુષ્યો પોતાના અંતરમાં પ્રજ્વળે છે, તેઓ દબી છે, દબને ખાતર પુણ્યનો આડબર કરે છે, એમને પરમેશ્વરપ્રીતિનો આશય નથી પણ લૌકિક યશ્ચક્રીતિ પ્રિય

છે અને ખ્યાતિને માટે તેઓ પુણ્યકૃતિ કરે છે ઇત્યાદિ પ્રકારે તેમની નિંદા કરવા, તેમને હલકા પાડવા ધણા મનુષ્યો પ્રયત્ન કરે છે. તેમ ન કરતાં તેમને જોઈ હર્ષ પામવો, તેમને અબ્યુત્થાન, આસનાદિ વડે સત્કાર કરવો તેનું નામ મુદિતા ભાવના છે, એટલે કે તેમને જોતાં જાણતાં તેમને વિષે પૂજ્યશુદ્ધિ માનશુદ્ધિ અથવા સમાનશુદ્ધિ પ્રકટવી એનું નામ મુદિતા છે. આ ભાવનાની સિદ્ધિ થતાં અતરના વિવિધ દોષો માત્સર્ય, અસૂયા આદિ નિવૃત્ત થાય છે.

પાપીને જોતાં તેમને તિરસ્કાર ન કરવો, તેમની નિંદા ન કરવી, તેમ તેમને વિષે સંમાન શુદ્ધિ ન થવી, પણ સત્કાર અને તિરસ્કાર એ બંનેમા ઉદાસીનતા ધરવી તેનું નામ ઉપેક્ષા છે.

આ ચાર ભાવનાઓ સિદ્ધ થવાથી ઇર્ષ્યા, અસૂયા, પરાપકારેન્દ્રિયા, દ્વેષ, અભિમાન વગેરે ચિત્તના દોષો દૂર થઈ રહે છે અને તે હેતુથી જ યોગશાસ્ત્રમા ચિત્તની પ્રસન્નતાના સાધુરૂપે આ ચાર ભાવનાનું વિધાન કરવામાં આવે છે, અને ઔદ્દર્શ્યમા તો આ ચાર ભાવનાને મોટી પ્રધાનતા આપવામાં આવી છે. ખરૂં જોતાં પ્રજાને નીતિમાન કેવી રીતે કરવી, સર્વના અત કરણમા નીતિના બીજ કેવી રીતે નાંખવા કે જેથી અનીતિથી પ્રજા સદા બચી રહે, ઇત્યાદિ પ્રશ્નોના ઉત્તર આ ચાર ભાવના જેવી રીતે આપે છે તેવી રીતે અન્ય કોઈ ભાગ્યે જ આપી શકે તેમ છે. આ ચાર ભાવના અતરમાં સિદ્ધ કરવામાં આવે છે તો સાધુત્વ એની મેળે પ્રાપ્ત થઈ રહે છે. નીતિનાં આચરણો પોતાની મેળે જ થયાં રહે છે અને અનીતિનો કદાપિ પણ સંભવ આવતો નથી. તેથી સર્વ નીતિના મૂળરૂપ આ ચાર ભાવના છે અને તે પ્રત્યેક સાધકે કરવાની છે એટલું જ નહિ પણ મનુષ્ય માત્રે એ જ ચારને પ્રયત્નવડે સાધવાની છે. આમ હોવાથી જ શાસ્ત્ર એ ચારના પર વધારે બાર મુકી એનું પ્રતિપાદન કરતું રહે છે.

મૈથુન:-વિવિધ અધિકારીએ તે તે પ્રસંગે સ્ત્રીસ સર્ગથી બચવાનું વિધાન છે, બ્રહ્મચર્ય પાળવાની આવશ્યકતા છે અને તેથી શાસ્ત્ર સ્ત્રીસંસર્ગરાહિત્યરૂપ મૈથુનનું આઠ અંગથી પ્રતિપાદન કરે છે. તે આઠ અંગ આ છે. (૧) દર્શન, (૨) સ્પર્શન, (૩) કેષિ, (૪) કીર્તન, (૫) શુદ્ધભાષણ, (૬) સ્વકલ્પ, (૭) અધ્યવસાય અને (૮) ક્રિયાનિર્ણય. ત્યાં રાગપૂર્વક સ્ત્રી આદિ વિષયનું જ્ઞાન તે દર્શન

છે. રાગપૂર્વક સ્પર્શરૂપ ક્રિયાવિશેષથી જન્ય સ્ત્રીઆદિનું જ્ઞાન તે સ્પર્શીન છે. રાગપૂર્વક સ્ત્રીઆદિસાથે પરિહાસાદિ વ્યવહાર તે કેલિ છે. સ્ત્રીઆદિના સૌદર્યાદિનું અનુરાગપૂર્વક કથન અથવા વર્ણન તે કીર્તન છે. રાગપૂર્વક સ્ત્રીસાથે રહસ્ય બાષણ કરવું તે ગુહ્ય બાષણ છે. સ્ત્રીઆદિના સંબંધમાં “આમ થાઓ, આમ હું કરીશ, અમુક સ્ત્રી આદિ સાથે હું અમુક વ્યવહાર કરું” ઇત્યાદિ દહ ઇત્યાદિ તે સંકલ્પ છે. અમુક સ્ત્રીસાથે હું અવસ્ય રમણુ કરીશ એવો નિશ્ચય તે અ-અવસાય છે. રાગપૂર્વક વ્યવાય કરવો તેનું નામ ક્રિયાનિર્ણય છે. નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારીએ તથા બ્રહ્મચારીએ અને યતિએ આ આઠે અગ મૈથુનનો ત્યાગ કરવો આવશ્યક છે, નહિ તો તે પતિત થાય છે ગૃહસ્થે પરિણીત સ્ત્રીથી અતિરિક્ત સ્ત્રીસાથે આ આઠે અગોનો ત્યાગ કરવો આવશ્યક છે, નહિ તો તે પાપવાળો થાય છે અને પોતાની સ્ત્રીથી પણ વર્જ્ય સમયે આ આઠે અગોથી બચવું આવ-શ્યક છે. આ સર્વ અગોની વ્યાખ્યામાં “રાગપૂર્વક” “અનુરાગ પૂર્વક” એવા પદો આપવામાં આવે છે તે અગત્યના છે. શાસ્ત્રકાર વિરાગના પ્રતિપાદન માટે સ્ત્રીઆદિના સંબંધથી થતા દોષોનું વર્ણન કરે તે કીર્તનમાં આવતું નથી, કેમકે ત્યા રાગપૂર્વકતા નથી મહા-ત્માને સ્ત્રી નમન કરે અને મહાત્મા તેને મસ્તકે આશીર્વાદ માટે સ્પર્શ કરે તે આ સ્પર્શનમાં આવતું નથી કેમકે તે રાગપૂર્વક નથી. અનેક આશીર્વાદના પ્રસંગે બ્રાહ્મણો સ્પર્શ કરે, તેને કલાના શિક્ષણ માટે શિક્ષકો હસ્તાદિનો સ્પર્શ કરે તે સર્વ પણ આ રીતે સ્પર્શનમાં આવી શકે તેમ નથી કેમકે તેમાં રાગપૂર્વકતા નથી. તેથી એ પદો ખાસ અગત્યનાં છે.

મોક્ષ-મોક્ષ એ ચતુર્વિધ પુરુષાર્થમાનો એક પુરુષાર્થ છે અને તે સૌથી પ્રધાન પુરુષાર્થ છે બિન્ન બિન્ન શાસ્ત્રો પોતપોતાના સિદ્ધાન્તને અનુસરીને મોક્ષનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે ન્યાયવૈશેષિક દર્શન પ્રમાણે એકવિધ દુઃખનો આત્મતિક અભાવ તે મોક્ષ અથવા ત્રિવિધ દુઃખનો આત્મતિક ખ્વસ તે મોક્ષ છે. મન સહિત છ જ્ઞાનેન્દ્રિય, તેના છ વિષય તથા તેવડે થતા છ પ્રકારનાં વેદનો તથા શરીર, લૌકિક સુખ અને દુઃખ એ ૨૧ દુઃખમિશ્રિત હોવાથી તથા દુઃખના જનક હોવાથી ૨૧ પ્રકારનાં દુઃખ છે. એનો આત્મતિક અભાવ, એનો આત્મતિક ખ્વસ તે મોક્ષ છે. આધ્યાત્મિકાદિ ત્રિવિધ દુઃખોનો

આત્મતિક અભાવ તે મોક્ષ છે. આત્મતિક અભાવ અથવા ધ્વંસનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે પોતાનું જે અધિકરણ હોય, રહેવાનું સ્થાન હોય તેમાં રહેલા દુઃખના પ્રાગભાવથી અસમાનકાલીન જે દુઃખ-ધ્વંસ તે આત્મતિક અભાવ છે અર્થાત્ મોક્ષ છે. લૌકિક જ્વરાદિ દુઃખો પ્રતીત થઈ તેનો ધ્વંસ થાય છે. એ ધ્વંસ આત્મામાં રહેલો છે. પણ એ ધ્વંસની સાથે અનાગત દુઃખનો પ્રાગભાવ પણ એ જ આત્મામાં રહેલો છે. તેથી એ જ્વરાદિ દુઃખનો ધ્વંસ પોતાના અધિકરણરૂપ આત્મામાં રહેલા દુઃખના પ્રાગભાવનો સમાનકાલીન છે અને તેથી મોક્ષરૂપ નથી. ચૈત્રને દુઃખનો ધ્વંસ થયો તે શુકાદિના આત્મામાં રહેલા દુઃખના પ્રાગભાવનો અસમાનકાલીન છે છતાં તે મોક્ષરૂપ નથી કારણ કે આમ છતાં તે ચૈત્રના આત્મામાં રહેલા દુઃખપ્રાગભાવનો સમકાલીન છે વ્યાસ, શુકાદિનો મોક્ષ થયો છે. તેમના આત્મામાં દુઃખ ધ્વંસ થયો છે તે દુઃખ ધ્વંસ ઇતર મનુષ્યના આત્મામાં રહેલા દુઃખપ્રાગભાવનો સમાનકાલીન છે છતાં તે મોક્ષરૂપતાનો અભાવ કરતો નથી કારણ કે તે શ્રદ્ધાઆદિના પોતાના આત્મામાં રહેલા દુઃખપ્રાગભાવનો અસમાનકાલીન છે, તેથી પોતાના અધિકરણના રહેલા દુઃખ પ્રાગભાવનો અસમાનકાલીન જે દુઃખધ્વંસ તે મોક્ષ છે એમ વૈશેષિક સિદ્ધાન્ત જણાવે છે.

સામ્યયોગના સિદ્ધાન્તપ્રમાણે આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક એ ત્રિવિધ દુઃખોનો અત્યંતાભાવ થવો, અથવા બુદ્ધિ સત્ત્વ પોતાનું સમગ્ર અંશમાં પુરુષને દર્શન કરાવી તેનો પ્રધાનમાં આત્મતિક લય થઈ જવો અથવા બુદ્ધિ સત્ત્વનું ચરિતાર્થ થઈ રહેવું અથવા વિવેકખ્યાતિ થયા પછી પુરુષને બુદ્ધિવૃત્તિનું સદામાટે અદર્શન થતાં દૃષ્ટાપુરુષની સ્વસ્વરૂપે સ્થિતિ થઈ રહેવી તે મોક્ષ છે.

કર્મીઓના સિદ્ધાન્તપ્રમાણે ચાતુર્માસ યાગાદિના અનુષ્ઠાનવડે સ્વર્ગાદિની પ્રાપ્તિ થવી અથવા કામ્ય અને નિષિદ્ધના વર્જનપૂર્વક, નિત્યનૈમિત્તિક કર્મોનું અનુષ્ઠાન કરતા અને ચાતુર્માસ યાગાદિનું નિષ્કામપણે અનુષ્ઠાન થતા સર્વ દુઃખનો અત્યંતાભાવ થઈ રહેવો તે મોક્ષ છે.

વૈષ્ણવ વેદાન્તપ્રમાણે કર્મ, ઉપાસના, જ્ઞાન સહકૃત ભક્તિવ-શાત્ તે તે ગોલોક, વૈકુંઠ લોકાદિની પ્રાપ્તિ થવી તથા ત્યાંના ભોગ ભોગવવા, ત્યાં શ્રીવિષ્ણુ આદિનું સામીપ્ય તથા સારૂપ્ય આદિ પ્રાપ્ત થઈ રહેવું તેનું નામ મોક્ષ છે.

અદ્વૈત વેદાન્તપ્રમાણે ત્રિવિધ દુઃખની આત્મતિકા નિવૃત્તિ-પૂર્વક પરમાનંદની પ્રતીતિરૂપ પ્રાપ્તિ તે મોક્ષ છે જીવ બ્રહ્મરૂપ જ છે છતાં બ્રાન્તિથી ભિન્નરૂપે બાસે છે. એ અવિચારરૂપ બ્રાન્તિ દૂર થાય છે ત્યારે જીવ પોતાની બ્રહ્મરૂપતા અનુભવે છે અર્થાત્ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ જે પરમાનંદ તેને પોતાને વિષે પ્રતીત કરે છે. એ સમયે અવિદ્યાવશાત્ પ્રત્યુપસ્થાપિત નામરૂપાત્મક જે સર્વ પ્રકારનાં દુઃખો તેનો પોતાનામા અભાવ થઈ રહે છે તેથી એ સર્વ દુઃખના આત્મતિક અભાવપૂર્વક પરમાનંદની પ્રતીતિરૂપ પ્રાપ્તિ તે મોક્ષ છે

ઐશ્વર્ય સિદ્ધાન્તપ્રમાણે આલયવિજ્ઞાનનો ઉચ્છેદ થવો અને તેથી એ પ્રવાહ તથા તન્મૂલક પ્રવાહનો વિનાશ થવો અર્થાત્ એ આલયવિજ્ઞાનરૂપ આત્માનો ઉચ્છેદ થવો તે નિર્વાણ છે અર્થાત્ મોક્ષ છે

જૈન સિદ્ધાન્તપ્રમાણે બધનથી મુક્ત શુકાન્તિ સ્વતત્રપણે ઉર્ધ્વ આકાશમા ગમન થાય છે તેમ જીવના બધનોનો ઉચ્છેદ થયે જીવનુ અલોકાકાશમાં સતત ઉર્ધ્વગમન થયા કરવું તેનું નામ મોક્ષ છે.

વૈષ્ણવમતમા પરિણામે જીવો શ્રીવિષ્ણુના દાસની સ્થિતિમાં રહે છે તેથી તેમની પરત્રતા જતી રહેતી નથી અને જ્યાં પરત્રતા હોય છે ત્યાં ન્યૂનાધિક્ય શે પણ દુઃખ હોય જ છે તેથી એ મતમા સમત ગણેલા મોક્ષમા દુઃખનો અત હોવો સંભવ નથી. તેથી એ મત ન સ્વીકારતા પાશુપત સિદ્ધાન્તને માનનારા એવું માને છે કે મુક્ત પુરુષો પરત્ર રહેતા નથી પણ પારમૈશ્વર્ય સપન્ન થઈ સ્વતત્ર સ્થિત થાય છે અર્થાત્ પારમૈશ્વર્યની સપત્તિપૂર્વક સ્વતત્રતા એ મોક્ષનું સ્વરૂપ છે

રસેશ્વર સિદ્ધાન્ત માનનારા એવું કહે છે કે ઇતર સર્વ મતમાં મોક્ષ દેહપતન પછી મળે છે એવું સ્વીકારવામાં આવે છે માટે એ મતોમાં વિશ્વાસ ન્યૂન રહે છે. મોક્ષ વર્તમાન જન્મમાં જ થવો જોઈએ અને તે માટે વર્તમાન જન્મ જ નિત્ય થઈ રહેવો જોઈએ અર્થાત્ શરીરને અજરામર અને નિરામય કરી સ્થાપવું એ જ મોક્ષ છે. એ પ્રકારની સ્થિતિ રસ તથા રસાયનના વિધિપૂર્વક સેવનથી પ્રાપ્ત થાય છે. રસરાજ પારદ અને અબ્જ એ નામથી વિવક્ષિત કાષ્ઠ જે ગૂઢ તત્ત્વોના સમેલનથી વિધિ પ્રમાણે તૈયાર કરાય છે. તેમાં પારદ શીવબીજ છે તથા અબ્જ છે તે શક્તિનું બીજ છે. તેથી એ

એના સમેલનથી તૈયાર થયેલા રસાયનના સેવનથી જે શરીર રચાય છે તે નિત્ય રહી શકે છે પ્રાકૃત શરીરો સામાન્ય પ્રથિવ્યાદિ ભૂતોથી રચાયેલા હોય છે તેથી તે નશ્વર છે આ કારણે લીધે જ વિવિધ મહાપુરુષો અજરામર છે, ચિર જીવી છે ઇત્યાદિ શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદન કરેલું છે. તેથી રસરાજના સેવનવડે દિવ્ય દેહની પ્રાપ્તિ કરી યોગાભ્યાસ કરવામાં આવે તો તેવડે સર્વ દુખની નિવૃત્તિ થઈ મોક્ષ સિદ્ધ થાય છે.

આ પ્રકારે બિન્ન બિન્ન શાસ્ત્રો તથા મતોમાં તેમના તેમના સિદ્ધાન્તને અનુસરીને મોક્ષનાં સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલાં છે. સર્વમાં સમસ્ત દુખની આત્યંતિકી નિવૃત્તિ અનુગત સ્વરૂપે છે. તથા તે ઉપરાંત દેવલોકમાં ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ, શરીરસંપત્તિની સિદ્ધિ આદિ છે. અદ્વૈત સિદ્ધાન્તમાં સમસ્ત દુખની આત્યંતિકી નિવૃત્તિ-પૂર્વક પરમાનંદની પ્રાપ્તિ એવું મોક્ષનું સ્વરૂપ સ્થાપન કર્યું છે તથા એ મોક્ષ તે બ્રહ્મરૂપતાની સિદ્ધિ અર્થાત્ પોતે બ્રહ્મરૂપ છે એ જ્ઞાનની સિદ્ધિરૂપ છે અને તેથી નિત્ય છે એ સિદ્ધ કર્યું છે. એ મોક્ષનું સ્વરૂપ એ દર્શને સ્વીકારેલા અનિર્વેદવાદને સ્પષ્ટ કરે છે તથા એ મોક્ષનું સ્વરૂપ શ્રીત છે, તથા સર્વોપરિ છે એ જણાવે છે

મોક્ષના સાશ્વત્વ, સામીપ્ય આદિ ભેદોનું પૂર્વે વર્ણન થઇ ગયું છે. એ સબધમાં કેવલ્યાદિ પદોનું વ્યાખ્યાન જોવું.

મૌનાદિ સપ્તક — મૌનને આદિ લઘુ તે સાત મૌનાદિ સપ્તક છે. એ સપ્તકમાં આ સાતનું ગ્રહણ થાય છે, (૧) મૌન, (૨) યોગાસન, (૩) યોગ, (૪) તિતિક્ષા, (૫) એકાન્તશીલતા, (૬) નિરુપહત્વ અને (૭) સમત્વ ત્યાં વાણીનો નિરોધ અથવા સયમ તે મૌન છે. સ્થૈર્ય અને સુખને ઉત્પન્ન કરનાર શારીર સ્થિતિ તથા મૃગય-માંદિ આસનના પદાર્થો તે યોગાસન છે. ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ તે યોગ છે. શીતોષ્ણતાદિ દ્વંદ્વને સહન કરવાનું સામર્થ્ય તે તિતિક્ષા છે. જન-સગથી રહિત રહેવાનો સ્વભાવ તે એકાન્તશીલપણ છે વિધયની સ્પૃહાથી રહિતપણ તે નિરુપહતા છે. સર્વત્ર બ્રહ્મદર્શિપણ અથવા મિત્ર, અરિ અને ઉદાસીનને અપક્ષપાતે જોવાપણ તે સમત્વ અથવા સમતા છે. આ મૌનાદિનું નિયમે કરીને અનુષ્ઠાન એકદંડી માટે, ચતિ માટે છે છતાં ઇતર આશ્રમી માટે તે તે આશ્રમના ધર્મકર્મથી અતિરિક્ત પ્રસંગોમાં એને યશ્ચાશક્તિ પાલન કરવાનું રહે છે.

યમ — એ યોગનું પ્રથમ અંગ છે અને એમાં અહિંસા, સત્વ, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ એ પાંચનું ગ્રહણ કરવામાં આવે છે. કોઈ કોઈ સ્થળે યમનું દશ બેદથી પ્રતિપાદન પણ આવે છે, છતાં પાતંજલસંમત બેદ આ પાંચ છે. ત્યાં પ્રાણવિયોગનો પ્રયોગક વ્યાપાર તે હિંસા છે, તેનાથી રહિત થવું તે અહિંસા છે. અથવા તો મન, વાણી અને કર્મવડે અન્યકોષપણ પ્રાણીનું અહિત કરવાથી રહિત થવું તે અહિંસા છે. આ અહિંસાની સારી રીતે સિદ્ધિ થાય છે ત્યારે તે મહાપુરુષની સમક્ષમાં સ્વભાવથી વૈરી પ્રાણીઓ પણ વૈરત્યાગ પૂર્વક સ્થિત થઈ રહે છે.

વાળી અને મનનું યથાર્થત્વ તે સત્ય છે. એટલે કે જેવું મનમાં હોય તેવું જ વાણીમાં વાંચવું તે સત્ય છે અથવા તો જે વસ્તુને જે રૂપે થયેલી હોય, સાંભળેલી હોય, અનુભવેલી હોય અથવા અનુમાન કરેલી હોય તેનો તે જ પ્રકારે સામાને બોધ કરનાર, જેનો વિષય શ્રાન્તિ અથવા અજ્ઞાનમિશ્રિત નથી પણ વસ્તુતઃ ખરો છે એવી, દષ્ટ વગેરે વસ્તુનો વિપરીત બોધ કરવાની ઇચ્છાથી જેનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો નથી એવી, જે અપ્રસિદ્ધ શબ્દોથી મિશ્રિત નથી એવી, જે શ્રવણ કરનારનું અથવા લોકનું વાસ્તવ હિતે કરનારી છે અને જે શ્રવણ કરનારને તેથી દુઃખની ઉત્પત્તિ નહિ કરે તેવી છે તે વાણી સત્ય છે. એ પ્રકારની જ વાણી બોલવાનો સ્વભાવ થઈ રહેવો તે યમના અંગભૂત સત્ય છે.

અસ્તેય એટલે સ્તેયનો અભાવ અથવા નિવૃત્તિ. અન્યના મમત્વની મર્યાદામાં ઉચિત રીતે (ન્યાયથી) સ્થપાયેલા પદાર્થને બળાત્કારથી, અથવા ગુપ્ત રીતે અર્થાત્ તેના સ્વામીની ઇચ્છા કે આજ્ઞા વિના ગ્રહણ કરવો તે સ્તેય છે અને એનાથી સદા બચવું તે અસ્તેય છે.

બ્રહ્મચર્ય એટલે આઠ અગવાળા મૈથુનથી રહિત રહેવું તે વિશેષ માટે “મૈથુન” શબ્દ જોવો. ગૃહસ્થને માટે સ્વસ્ત્રીથી અતિ રિક્ત સ્ત્રીથી આ રીતે બચવાનું છે અને સ્ત્રીથી પણ શાસ્ત્રનિષિદ્ધ સમયાદિમાં આ રીતે બચવાનું છે.

જગત્તા વિષયોનું ઉપાર્જન કરવામાં, રક્ષણ કરવામાં તથા તેમ કયાં છતાં તેમના થતા ક્ષયાદિમાં દોષદર્શન કરવાથી જે, દેહ યાત્રાના નિર્વાહથી અતિરિક્ત ભોગ સાધનો છે તેમનો શાસ્ત્રવિધિ

પ્રમાણે પણ અન ગીકાર કરવો તે અપરિગ્રહ છે; અથવા ભોગસાધન માત્રનો મમત્વ બુદ્ધિપૂર્વક અન ગીકાર કરવો તે અપરિગ્રહ છે

આ પાંચ યમ સર્વ નીતિ માત્રનો સંગ્રહ કરે છે અને એનું અનુષ્ઠાન જાતિ, દેશ તથા સમયના અવગ્રહેદવિના કરવાનું છે. એટલે કે સર્વ જાતિપ્રતિ, સર્વ દેશમાં અને સર્વ સમયમાં એવું પાલન કરવાનું છે એ પ્રકારે પાલન કરવામાં આવે તો એ મહાવ્રત કહેવાય છે. એ રીતે પાલન કરવામાં આવતાં અહિંસાની પ્રતિષ્ઠા (સારી રીતે સિદ્ધિ) થતાં સ્વભાવથી વૈરી પ્રાણીઓ પણ એ મહાપુરૂષના સનિધિમાં પોતાના સહજ વૈરને ત્યજી સ્થિત થાય છે. સત્યની પ્રતિષ્ઠા સિદ્ધ થતાં તે મહા પુરૂષની વાણી સિદ્ધ થઈ રહે છે એટલે કે તે જેવી વાણી ઉચ્ચારે છે તેવા વ્યતિકર જગતમાં થાય છે, અર્થાત્ વરદાન આપવા સમર્થ વાણી થઈ રહે છે. અસ્તેયની પ્રતિષ્ઠા સિદ્ધ થતાં સર્વત્ર રહેલું રત્નાદિ ધન તેની સત્તામાં આવી રહે છે. અહિંસાની પ્રતિષ્ઠા સિદ્ધ થતાં અપ્રતિહત જ્ઞાનશક્તિ તથા ક્રિયા શક્તિરૂપ વીર્યને પ્રાપ્ત થાય છે અપરિગ્રહની પ્રતિષ્ઠા સિદ્ધ થતાં પૂર્વજન્મોની હકીકત સ્પષ્ટ જણાઈ રહે છે.

આ પ્રકારના ફલો એ યમની સ્થિરતા થાય છે એટલે કે એની અબાધિત સિદ્ધિ થાય છે ત્યારે થાય છે એ યમનો બાધ કરનાર એનાથી વિરોધી સ્થિતિઓ છે. એ વિરોધી સ્થિતિ વિકર્ષક કહેવાય છે. અહિંસાનો બાધ કરનાર નવ પ્રકારની હિંસા છે પોતે કરેલી હિંસા તે કૃત હિંસા છે, અન્ય દ્વારા કરાવેલી તે કારિત હિંસા છે, અન્યે સ્વેચ્છાથી હિંસા કરી અને તેનું અનુમોદન આપવામાં આવે તો અનુમોદન આપનારે આ રીતે કરેલી હિંસા તે અનુમોદિત હિંસા છે. એ પ્રકારે આ ત્રણ પ્રકારની હિંસા લોભ, ક્રોધ અને મોહને લીધે કરવામાં આવે તો એ ત્રણ પ્રકારવાળી થાય છે અને પ્રકારાન્તરે એ મૃદુ, મધ્ય અને તીવ્ર એવા ત્રણ બેદવાળી થાય છે. તેથી આ નવ પ્રકારની હિંસા થાય છે અને એ નવ પ્રકારને લીધે હિંસાના ૨૭ બેદ થાય છે એ સર્વ પ્રકારની હિંસા અથવા એને કરવાનો વિચાર તે અહિંસાનો વિકર્ષક છે. એ જ પ્રમાણે સત્ય આદિના અસત્ય, સ્તેય આદિ પ્રતિપક્ષ હોવાથી વિકર્ષક છે. એ પ્રતિપક્ષવડે જ્યારે અહિંસા આદિનો બાધ થાય ત્યારે એ વિકર્ષના જે પ્રતિપક્ષી-વિરોધી તેની જાવના કરવામાં આવે છે. એ વિરોધી વિચાર તે આ

છે કે હિંસા, અસત્ય આદિ અનત પ્રકારે દુષ્ટ અને આપનાર છે, ઉચ્ચાભિલાષીને પોતાના આશયથી ભ્રષ્ટ કરનાર છે અને ઇર્ષિસતની હાનિ કરનાર છે અર્થાત્ અનર્થરૂપ છે. એ પ્રતિપક્ષની ભાવના વાર-વાર કરવામા આવતાં વિકર્ષો તિરોધાન થઇ રહે છે અને જ્યારે અહિંસાદિ સ્થિર થયા કહેવાય છે અને તેમ થાય છે ત્યારે ઉપર જણાવ્યું તે તે ક્રળને પ્રકટાવનાર થઇ રહે છે. સક્ષેપમા એ જ કે એ ક્રળ પ્રકટ થાય ત્યારે જ અહિંસાની પ્રતિષ્ઠા થયેલી સમજવી અને એ થતા સુધી એનું સાવધાનતાથી અનુધાન કરે જવું

યુગપત્ત સૃષ્ટિ—સૃષ્ટિ એ પ્રકારની મનાય છે—(૧) યુગપત્ત સૃષ્ટિ અને (૨) ક્રમસૃષ્ટિ. એકી વખતે સૃષ્ટિ થાય છે એમ માનવું તે યુગપત્ત સૃષ્ટિનો સ્વીકાર છે અને એક પછી એક પદાર્થની ઉત્પત્તિ માનવી તે ક્રમસૃષ્ટિનો સ્વીકાર છે માતા પિતા આદિ પૂર્વ સિદ્ધરૂપે અને પુત્ર પુત્રીઆદિ પશ્ચાત્ સિદ્ધરૂપે સ્વપ્રદશામા પ્રતીત થાય છે છતાં એ સર્વની સૃષ્ટિ સ્વપ્રમા સાથે જ થાય છે, એટલે કે પદાર્થની સૃષ્ટિ ક્રમિક પ્રતીત થાય છતાં સ્વપ્રદશામા એની ઉત્પત્તિ યુગપત્ત થાય છે. તે જ પ્રમાણે દૃષ્ટિસૃષ્ટિવાદ જેઓ સ્વીકારે છે તેમના મતમા દૃષ્ટિ સમયે જ સૃષ્ટિ થતી હોવાથી ક્રમિકરૂપે પ્રતીત થતા છતાં સર્વ પ્રતીત પદાર્થોની સૃષ્ટિ યુગપત્ત થાય છે એમ સ્વીકારવામા આવ્યું છે આનું નામ યુગપત્તસૃષ્ટિવાદ છે. જેઓ સૃષ્ટિદૃષ્ટિવાદ સ્વીકારે છે એટલે કે એવું માને છે કે પ્રથમ પદાર્થોની સૃષ્ટિ થાય છે અને પછી તેનું જ્ઞાન થાય છે, પદાર્થોની દર્શન સમયે જ સૃષ્ટિ થતી નથી, તેમના મતમા પ્રતીત થતો ક્રમ વસ્તુતઃ હોવાથી સૃષ્ટિ ક્રમિક માનવામા આવે છે આકાશ પ્રથમ, પછી વાયુ, પછી તેજસ્ છત્યાદિ ક્રમ પ્રમાણે જ પદાર્થોની સૃષ્ટિ થાય છે આમ માનવું તે ક્રમિક સૃષ્ટિવાદ છે.

યોગાગ —યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા ધ્યાન અને સમાધિ એ આઠ યોગના અંગ હોવાથી યોગાગ કહેવાય છે, અને એને લીધે યોગ અષ્ટાંગ યોગ કહેવાય છે. ત્યાં યમ, નિયમ અને પ્રાણાયામનું તે તે પ્રસંગમાં પ્રતિપાદન કરાયું છે, તેથી તે ત્યાં જોઈ લેવું. જે સ્થૈર્ય તથા સુખને સાધે તેમ હોય તે આસન કહેવાય છે જેનાપર બેસવાથી શરીરની સ્થિરતા પ્રાપ્ત થઇ શકે અને શરીરને ઉદ્દેગ ન થાય તેવું મૃગચર્માદિ આસન છે. તેમ જ

તેથી શરીરસ્થિતિ તે પણ બાસન છે. મનનો અચચલ ભાવ સમ-
ધવો એ મુખ્ય પ્રયોજન છે. ત્યાં કઠિન, વાગે તેવો પદાર્થ લઈ
તેનાપર બેસવામાં આવે તો તેથી શરીરને વારંવાર હલનચલન સ્વ-
ભાવથીજ થાય છે અને શરીરનું હલનચલન થવાથી મનની ચચ-
લતા પણ થાય છે તેથી તેવા પદાર્થોને આસન માટે ત્યાગ કરવા
જરૂરના છે. તેમ જ સુતા સુતા ધ્યાનાદિનો પ્રયોગ કરવામાં આવે
તો નિયમથી અભિભવ થવાનો સભવ આવે છે, ઉભાં રહી ધ્યા-
નાદિ કરવામાં આવે તો શરીરને ઉજી રાખવામા રોકાયેલો મનની
વૃત્તિ ધ્યેયપ્રતિ લાગી રહેતી નથી. તેથી બેસવાની સ્થિતિ આવશ્યક
છે. તેમા પણ ગમે તેમ બેસવામાં આવે તો તેથી શારીર સ્થિરતા
થતી નથી અને શરીરને આરામનું ભાન થતું નથી તેથી પણ,
સ્વસ્તિક, સિદ્ધ, સિદ્ધ ઇત્યાદિ શારીર સ્થિતિને અનુભવથી એ અર્થ
સાધનાર નહીં કરી એવું આસનમાં ગ્રહણ કરવામાં આવે છે. એવાં
આસનો વિવિધ છે છતાં ૮૪ મુખ્યપણે પ્રચલિત છે અને તેમાં
પણ ચાર પ્રધાનપદ ભોગવે છે

મન અને પ્રાણ એ બેનો નિકટનો સબધ છે, અને મનચલાય-
માન થાય છે ત્યારે પ્રાણ ચલાયમાન થાય છે, અને પ્રાણ
ચલાયમાન થાય છે ત્યારે મન ચલાયમાન થાય છે, તેથી
પ્રાણાયામની સિદ્ધિથી પ્રાણને સ્થિર અથવા અસયમ કરવામાં
આવે છે અને તેમ થતા પ્રાણદ્વારા મનનું ચાચલ્ય મટાડવામા
આવે છે એમ થયા છતાં પણ ઇન્દ્રિય પોતપોતાના વિષયો-
પ્રતિ બહાત્કારથી દોડી જાય છે અને તેમ છતાં એ ઇન્દ્રિયો મનની
વૃત્તિને પોતાની સાથે આકર્ષી જાય છે તેમ ન થાય તે માટે પ્રત્યા-
હારની સાધના કરવામાં આવે છે સયમસમયે ઇન્દ્રિયો મનને
અનુકૂળ થઈ રહે, મન તેનું ચિંતન કરે તેમાં જ ઇન્દ્રિયો બેડાયેલી
રહે, મન જેમા લગાડવામા આવે તેમાં જ ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિ બહારથી
આકર્ષાઈ આવી લાગેલી રહે અને તેથી વિરોધી પ્રવૃત્તિ નહિ કરે
તેનું નામ પ્રત્યાહાર છે.

પ્રકારાન્તરે કહીએ તો ઇન્દ્રિયોને તે તે બાહ્ય વિષયથી આકર્ષી
લેવી તેનું નામ પ્રત્યાહાર છે.

પ્રાણાયામ તથા પ્રત્યાહારની સિદ્ધિ થવા પછી સયમ ધણી સ-
રલતાથી થઈ શકે છે. સંયમ એટલે ધારણા, ધ્યાન અને અગમૂત
સમાધિ. ત્યાં મૂલાધાર, સ્વાધિષ્ઠાન, મણિપૂર, અનાહત, વિશુદ્ધ,

આત્મા એ પદ્ અક્રમાં, અથવા શરીરસ્થ પૃથિવી તત્ત્વાદિ સ્થાનમાં, અથવા હૃદયમાં અથવા પરમાત્મામાં અથવા પરમાત્માના પ્રતીકરૂપ મન આદિ કોઈ આંતર વ્યક્તિમાં અથવા શ્રીશંકર, શ્રીવિષ્ણુ આદિની પ્રતિમારૂપ બાહ્ય વ્યક્તિમાં કોઈ પણ ધ્યેય વસ્તુમાં ચિત્તને ધારણ કરવું—સ્થાપન કરવું તેનું નામ ધારણા છે.

જે વ્યક્તિમાં ચિત્તનું આધાન કર્યું હોય તે વિષયમાં વચ્ચે વચ્ચે વિજ્ઞાતીય વૃત્તિના અનીકાયવાળો સજ્જતીય વૃત્તિનો પ્રવાહ—પ્રત્યયેકતાનતા—તે ધ્યાન છે. જ્યારે કોઈ પણ પદાર્થને—દષ્ટાન્ત રૂપે પુસ્તકને—જેવામાં આવે છે અથવા કોઈ વ્યક્તિને ચિત્તવડે ધારવામાં આવે છે ત્યારે તે પદાર્થાકાર વૃત્તિ થાય છે. એનું નામ ચિત્તવૃત્તિ અથવા પ્રત્યય છે વૃત્તિ અથવા પ્રત્યયનો સ્વભાવ એવો છે કે એ ચિરસ્થાયી નથી, પણ ત્રણ ક્ષણમાં નષ્ટ થઈ જાય છે, શમી જાય છે. તેથી એ પુસ્તકાદિ પદાર્થ સમીપ હોય છે તો પુનઃ એ જ પદાર્થાકાર બીજી વૃત્તિ ઉઠે છે, વળી પુનઃ તૃતીય વૃત્તિ, પુનઃ ચતુર્થ વૃત્તિ ઇત્યાદિ. તેથી પ્રથમ દ્વિતીય, તૃતીય, ચતુર્થાદિ વૃત્તિ અથવા પ્રત્યયનો પ્રવાહ ચાલે છે એ સર્વ વૃત્તિઓ અથવા પ્રત્યયો પુસ્તકાકાર—એક પદાર્થાકાર હોય છે તો એ સજ્જતીય કહેવાય છે. આ ક્ષણે પુસ્તકાકાર વૃત્તિ થાય, થોડી ક્ષણ પછી ચિત્રાકાર વૃત્તિ થાય, વળી થોડી ક્ષણ પછી ચક્રાકાર વૃત્તિ થાય છે, પુનઃ પુસ્તકાકાર થાય વગેરે તો એ વૃત્તિઓ સજ્જતીય નથી, એક જ્ઞાતીય પદાર્થને વિષય કરનારી નથી, તેથી અહિં સજ્જતીય વૃત્તિનો પ્રવાહ નથી, અહિં પ્રત્યયની એકતાનતા નથી. ધ્યાનનો અર્થ એ છે કે જે વિષયને ધ્યેય લેવામાં આવે છે તેના વિષય કે વૃત્તિઓનો પ્રત્યયોનો પ્રવાહ ચાલવો. એ પ્રવાહ ધ્યાનદશામાં ધણો દીર્ઘસમય ચાલતો નથી, પણ સાધક આરંભક દશામાં હોવાથી થોડો સમય એ પ્રવાહ ચાલે છે અને પછી વૃત્તિને વિષયપ્રતિથી છટકી અન્ય વિષયાકાર થઈ રહે છે પુનઃ સાવધાન થઈ સાધક એ ઇતર વિષયને વૃત્તિમાંથી કાઢી નાંખે છે અને વૃત્તિને મૂળ ધ્યેય વિષયાકાર કરી દે છે. આમ વચ્ચે વચ્ચે વિજ્ઞાતીય પ્રવાહથી વિચ્છિન્ન થતો સજ્જતીય વૃત્તિઓનો પ્રવાહ તે ધ્યાન છે. એ ધ્યાનના સગુણ અને નિર્ગુણ એટલે ગુણોના આરોપણપૂર્વક અને ગુણોના નિવારણપૂર્વક એવા બે ભેદ પાડવામાં આવે છે પુનઃ સાકાર અને નિરાકાર એવા પ્રત્યેકના બે ભેદ પાડવામાં આવે છે. પ્રકારાન્તરે અહંગ્રહપૂર્વક અને તદભિ-

ન એવા બે બેઠ પણ પાડવામાં આવે છે એનું પ્રતિપાદન તે તે આકર ત્રયોમાં સ્પષ્ટ છે.

અભ્યાસના પાટવને લીધે જ્યારે આ વચ્ચે વચ્ચે થતો વિચ્છેદ જતો રહે છે અને સન્નતીય વૃત્તિનો પ્રવાહ અખંડિત દીર્ઘ સમય સુધી ચાલ્યા કરે છે ત્યારે એ અખંડિત પ્રવાહને સમાધિ કહેવાય છે ધ્યાન અને સમાધિમાં આ વિચ્છેદનો સદ્ભાવ અને વિચ્છેદનો અભાવ એ જ વિશેષ છે. સમાધિની પૂર્વાવસ્થા તે ધ્યાન છે અને ધ્યાનની ઉત્તરાવસ્થા તે સમાધિ છે.

આ સમાધિ તે યોગના અગભૂત સમાધિ છે યોગ પણ સમાધિધિરાજ છે, પણ એ સમાધિ તે અગીભૂત સમાધિ છે અગીભૂત સમાધિ અને અંગભૂત સમાધિમાં વિશેષ આ છે અગભૂત સમાધિમાં વિચ્છેદરહિતપણે ધ્યેયવિષયક સન્નતીય વૃત્તિનો પ્રવાહ ચાલે છે છતાં ધ્યેય વિષય તે ધ્યેયરૂપેજ રહે છે. જ્યારે એ પ્રકારની સ્થિતિ દૃઢપણે પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે ધ્યેયગત અશેષવિશેષનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, ધ્યેય વસ્તુ ધ્યેય મટી જઈ જોય થઈ રહે છે, એ પ્રકારનો સાક્ષાત્કાર થવો તે અગીભૂત સમાધિ અથવા યોગ સપ્રજ્ઞાત યોગ છે.

આ પ્રમાણે યમથી આરબી અગભૂત સમાધિ સુધીના આઠ અંગો યોગાંગ કહેવાય છે કેમકે એ સર્વની સિદ્ધિ થાય છે ત્યારેજ યોગની પરિણામી સ્થિતિ જે ધ્યેય માત્રને જોય કરવું તે સિદ્ધ થાય છે.

રઘ—શરીરના કેાઇ સ્થળે નવરઘ કહેવામાં આવેલાં છે. કેાઈ સ્થળે દશ કહેવામાં આવેલાં છે અને કેાઇ સ્થળે અગીઆર ગણવામાં આવેલાં છે. ત્યાં બે ચક્ષુષ્, બે શ્રોત્ર, બે નાસિકા છિદ્ર અને મુખ એ સાતને શીર્ષણ્ય પ્રાણ કહેવામાં આવે છે એ સાત છિદ્રો તથા શિશ્નરઘ અને પાયુરઘ એ બે મળી નવ રઘ મનાય છે, એમાં બહારરઘ ઉમેરી દશ રઘ કહેવાય છે અને એ દશમાં નાભિરઘને ઉમેરી પ્રસંગે અગીઆર રઘ ગણવામાં આવે છે.

લક્ષણ—જે પદાર્થનું લક્ષણ કરવાનું હોય છે તે લક્ષ્ય કહેવાય છે ઘટનું લક્ષણ કરવાનું હોય તો ઘટમાત્ર જગત્તમા જે જે ઘટ છે, જે હતા તથા જે થાય તે સર્વ ઘટ લક્ષ્ય કહેવાય છે અને એ પ્રત્યેકપર લક્ષ્યતા ધર્મ રહ્યો છે એ ઘટ માત્ર તો અસાધારણ ધર્મ તે લક્ષણ છે એ ઘટ માત્ર તે સન્નતીય તથા વિન્નતીય પદાર્થ માત્રથી વ્યાવૃત્ત કરનાર ધર્મ તે લક્ષણ કહેવાય છે.

ઘટ એ પાર્થિવ પદાર્થ છે તે ઇતર સર્વ પાર્થિવ પદાર્થ એના સન્ન-
તીય છે અને હિમ, કરક આદિ આપ્ય પદાર્થો વગેરે બિન્ન જાતના
પદાર્થો તે વિન્નતીય પદાર્થ છે એ ઉભયથી ઘટ માત્રને વ્યાવૃત્ત
કરનાર ઘટમાત્રનિષ્ઠને ધર્મ તે સન્નતીય વિન્નતીયથી વ્યાવૃત્ત કરનાર
ધર્મ છે, ઘટ માત્રનો અસાધારણ ધર્મ છે અને તેથી જે ઘટનું
લક્ષણ છે પાર્થિવ પદાર્થ હોઇને કમ્બુગ્રીવાદિ આકૃતિવાળાપણુ એવો
ધર્મ છે. એ ધર્મ ઘટને પાપાણુ, કાડીઆ આદિ સન્નતીય પદાર્થ
માત્રથી વ્યાવૃત્ત કરે છે અને હિમકરકાદિ વિન્નતીય પદાર્થોથી
પણુ વ્યાવૃત્ત કરે છે અને તેથી અસાધારણ ધર્મ છે.

અન્યરૂપે કહીએ : તો લક્ષ્યતાના અવચ્છેદની સાથે જે સમ-
નિયત હોય તે અસાધારણ ધર્મ છે અર્થાત્ લક્ષણ છે. ઘટ માત્રપર
લક્ષ્યતા રહી છે, ઘટમાત્ર લક્ષ્ય છે, એ લક્ષ્યતાનું અવચ્છેદક
ઘટત્વ છે એ ઘટત્વની સાથે જે સમાન વ્યાપ્તિવાળો હોય તે એનો
સમનિયત છે જ્યાં જ્યાં ઘટત્વ છે ત્યાં ત્યાં ધર્મ છે, જ્યાં જ્યાં
ધર્મ છે ત્યાં ત્યાં ઘટત્વ છે એમ જેને માટે કહેવાય તે ઘટત્વની
સાથે સમવ્યાપ્તિવાળો છે પાર્થિવ હોઇને કમ્બુગ્રીવાદિ આકૃતિ એ
એવો ધર્મ છે. જ્યાં જ્યાં ઘટત્વ છે ત્યાં ત્યાં પાર્થિવ હોઇને કમ્બુ-
ગ્રીવાદિ આકૃતિ હોય છે અને જ્યાં જ્યાં નિરૂપિત આકૃતિ હોય છે
ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર ઘટત્વ છે. તેથી આ ધર્મ લક્ષ્યતાના અવચ્છેદની
સાથે સમનિયત હોવાથી એ ઘટનો અસાધારણ ધર્મ છે અને તેથી
ઘટનું લક્ષણ છે.

આ જ પ્રમાણે અંત કરણાવચ્છિન્ન ચૈતન્ય એ પ્રમાણતાનું
લક્ષણ છે. પ્રમાતા લક્ષ્ય છે, પ્રમાતા માત્રપર લક્ષ્યતા રહી છે,
એનું અવચ્છેદક પ્રમાતૃત્વ છે જ્યાં જ્યાં પ્રમાતૃત્વ છે ત્યાં ત્યાં
સર્વત્ર અંત કરણાવચ્છિન્ન ચૈતન્યત્વ છે અને જ્યાં જ્યાં અંત ક-
રણાવચ્છિન્ન ચૈતન્યત્વ છે ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર પ્રમાતૃત્વ છે. તેથી
અંત કરણાવચ્છિન્ન ચૈતન્યત્વ એ ધર્મપ્રમાતાનો લક્ષ્યતાવચ્છેદક જે
પ્રમાતૃત્વ તેની સાથે સમવ્યાપ્તિ છે અને તેથી સમનિયત છે તેથી
એ એનો અસાધારણ ધર્મ છે અને તેથી પ્રમાતાના લક્ષણરૂપ છે.

કાઈ પણ ધર્મ આ પ્રકારે લક્ષણરૂપ ક્યારે થઇ શકે છે કે
જ્યારે એ લક્ષ્યમાં હોય છે. લક્ષ્ય માત્રમાં હોય છે અને લક્ષ્યથી
ભિન્ન તે અલક્ષ્ય તેમાં કાઈમાં રહેતો નથી આમાંથી કાઈ પણ સર-
તની ન્યૂનતા હોય છે તો તે ધર્મ લક્ષણરૂપ થઇ શકતો નથી, તેથી

લક્ષણના શાસ્ત્રમાં ત્રણ દોષ સ્વીકારવામાં આવે છે. તે દોષ આ છે; (૧) અસમવ (૨) અવ્યાપ્તિ અને (૩) અતિવ્યાપ્તિ જે ધર્મ લક્ષ્યના કોઈ પણ ભાગમાં-કોઈ પણ લક્ષ્ય વ્યક્તિમાં રહેતો નથી તે ધર્મનો એ દોષ અસભવ દોષ ગણાય છે. ચાર પગવાળો હોય તે મનુષ્ય એવું મનુષ્યનું લક્ષણ આપે તે અથવા બે પગવાળું કે એક ખરી વાળું હોય તે ગાય એવું ગાયનું લક્ષણ આપે તો એ બંને લક્ષણમાં અસભવ દોષ છે, કારણ કે મનુષ્યમાત્રમાંથી કોઈ પણ મનુષ્યને ચાર પગ હોતા નથી અને ગાયમાત્રમાંથી કોઈ પણ ગોવ્યક્તિને એક ખરી હોતી નથી.

લક્ષણરૂપે આપવામાં આવેલો ધર્મ લક્ષ્યના એક ભાગમાં રહે અને અન્ય ભાગમાં નહિ રહે તો એ તેનો દોષ અવ્યાપ્તિ કહેવાય છે. વિદ્વાન હોય તે મનુષ્ય, કપિલ વર્ણની હોય તે ગાય એવા લક્ષણો આ દોષવાળા છે. કારણ કે કેટલાક મનુષ્યો વિદ્વાન છે અને કેટલાક મનુષ્ય છતાં વિદ્વાન નથી, કેટલીક ગાય કપિલ વર્ણની છે અને છતર કેટલીક ગાય છતાં શ્વેત, કર્ણુર આદિ વર્ણની છે અર્થાત્ કપિલ વર્ણની નથી તેથી આ ધર્મો તે તે લક્ષ્યની કેટલીક વ્યક્તિમાં રહેલા છે અને કેટલીક વ્યક્તિમાં રહેલા નથી તેથી લક્ષ્ય-માત્રને વ્યાપી રહેલા નથી.

લક્ષ્યમાં રહેવા ઉપરાંત જે અલક્ષ્યમાં પણ રહે તેવો ધર્મ હોય તો એ ધર્મનો આ દોષ અતિવ્યાપ્તિ કહેવાય છે. વિદ્વાન હોય તે મનુષ્ય એવું લક્ષણ કરવામાં વિદ્વાતરૂપ ધર્મ મનુષ્યમાં રહેવાની સાથે અમનુષ્યરૂપ દેવાદિમાં પણ રહેતો છે. કમ્બુગ્રાવાદિ આકૃતિ એ ઘટનું લક્ષણ કરવામાં આવે તો કાગળની એવી આકૃતિ બનાવેલી હોય અથવા બરફની એવી આકૃતિ બનાવેલી હોય તો તે આકૃતિવાળા પદાર્થો ઘટ નથી તેથી અલક્ષ્ય છે છતાં એ ધર્મ તેમાં રહેલો છે પ્રાણી હોય તે મનુષ્ય એવું મનુષ્યનું લક્ષણ કરવામાં આવે તો પ્રાણિત્વરૂપ ધર્મ મનુષ્યમાં રહ્યા ઉપરાંત અલક્ષ્ય જે અમનુષ્ય-મનુષ્યભિન્ન વ્યક્તિ-તેમાં પણ રહેતો છે કારણ કે ગો, અશ્વ આદિ સર્વ પ્રાણુસપન્ન હોવાથી પ્રાણી છે.

આ પ્રકારના દોષોમાંથી કોઈ પણ દોષ જે ધર્મમાં છે તે ધર્મ પોતાના લક્ષ્યને સમ્પત્તીય વિગ્નતીય પદાર્થથી વ્યાજ્ઞત કરી શકતો નથી અને તેથી લક્ષણરૂપ નથી અહિં આપેલાં ઉદાહરણો તેને

સ્વરૂપ સમજાવવા માટે આપ્યા છે અને તેથી કેાઇને શંકા થશે કે આવી ભૂલોવાળું તે કેાઇ લક્ષણુ આપતુ હશે પણ ન્યારે શાસ્ત્રીય ચર્ચા થાય છે અથવા વાદવિવાદ થાય છે ત્યારે વિદ્વાન્ મનુષ્યેા પણ આવા દોષવાળાં લક્ષણો આપે છે એ તે તે આ કર અથ જોવાથી સ્પષ્ટ થશે.

લોક — સુખ દુખની અમુક મર્યાદા છે એવુ શરીરીઓને વસવાનુ સ્થાન તે લોક છે એ લોક પ્રસંગે ત્રણ લોક કહેવાય છે. ત્યાં ત્રણવડે સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાલનુ ગ્રહણુ કરાય છે આ પૌરાણિક લોકત્રય છે. પૃથિવી, અતરિક્ષ અને દુલોક એ વેદની લોકત્રયી છે. પ્રસંગે ભૂલોક ભૂવલોક, સ્વરલોક તથા ચાર પ્રકારનો જ્ઞાનલોક (મહર્, તપસ્, જન અને સત્ય) એમ સાત લોક કહેવાય છે અહિ ભૂલોકમાજ પાતાલનો સમાવેશ કર્યો છે. પ્રસંગે આ સાતમા સમ પાતાલ ઉમેરી અથવા પૃથક્ ગણી ચતુર્દશ લોક ગણવામા આવે છે.

વર્ણ — વિવિધ પ્રાણીઓનુ ચાર વર્ગમાં શાસ્ત્રે વર્ગીકરણુ કર્યુ છે અને તેને વર્ણુ કહે છે. વર્ણુ શબ્દ રગ વાચક છે અને વર્ણુની ઉત્પત્તિ તપાસતા એ અર્થ વિભાગ હેતુ પ્રથમ થયો હશે તેમ અનુમાન કરવા સખળ કારણુ રહે છે. વિવિધ મનુષ્યોના પ્રથમ ભેદ વેદમા આર્ય અને અનાર્ય છે ત્યાં આર્ય ગૌરવર્ણુના હતા અને અનાર્યપ્રજા કૃષ્ણવર્ણુની હતી. તેથી આ બે ભેદ રગરૂપ અર્થ વર્ણુનો લઇ પ્રવૃત્ત થયા છે. શાસ્ત્રીય ભેદમા આ પ્રકારનો વર્ણુ નિયામક નથી પણુ ગુણક્રમ અને જાતિ એને અવલખીને ચતુર્વર્ગમા વર્ગીકરણુ કરાયુ છે. એ ચાર વર્ણુ તે બ્રાહ્મણુ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર છે. ત્યાં ગુણુશબ્દવડે સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રણનુ અને એ ત્રણના કાર્યરૂપ શાન્તિ, દયા, શૌર્ય, ઇત્યાદિનુ ગ્રહણુ થાય છે. કર્મમા લૌકિક કર્મ તથા વૈદિક કર્મ એ ઉભયનુ ગ્રહણુ થાય છે. અને જાતિ એટલે માતાપિતાની જાતિ એવો અર્થ વિવક્ષિત છે. ત્યાં જોનામાં સત્ત્વગુણુ પ્રધાન છે, તેનાથી રજોગુણુ ગૌણુ છે અને તેનાથી તમોગુણુ ગૌણુ છે તે ગુણુવશાત્ બ્રાહ્મણુ છે. જોનામાં રજોગુણુ પ્રધાન છે, તેથી સત્ત્વ ગૌણુ છે અને તેથી તમસ્ ગૌણુ છે એ ગુણુવશાત્ ક્ષત્રિય છે. જોમાં રજોગુણુની પ્રધાનતા છે તેથી તમસ્ ગૌણુ છે અને તેથી સત્ત્વ ગૌણુ છે તે ગુણુવશાત્ વૈશ્ય છે.

અને જેનામાં તમોગુણની પ્રધાનતા છે, તેથી રજોગુણ તથા સત્ત્વ-ગુણ ગૌણ છે તે ગુણવશાત્ શ્દ્ર છે.

જે બ્રાહ્મણ પ્રજામાં વિદિત વૈદિક તથા સ્માર્ત કર્મેણ કરનાર છે તથા જે ઉપરના ગુણને અનુસરીને લૌકિક કર્મેણ કરનાર છે તે કર્મવશાત્ બ્રાહ્મણ છે. આ જ પ્રમાણે તે તે વ્યક્તિ કર્મવશાત્ ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શ્દ્ર ગણાય છે.

જે બ્રાહ્મણ માતાપિતાની પ્રજા છે તે જાતિવશાત્ બ્રાહ્મણ છે, જે ક્ષત્રિય માતાપિતાની પ્રજા છે તે જાતિવશાત્ ક્ષત્રિય છે, જે વૈશ્ય માતાપિતાની પ્રજા છે તે જાતિવશાત્ વૈશ્ય છે અને જે શ્દ્ર માતાપિતાની પ્રજા છે તે જાતિવશાત્ શ્દ્ર છે.

આ પ્રમાણે એક તરફથી ગુણકર્મવશાત્ બ્રાહ્મણાદિ થાય છે અને એક તરફથી જાતિવશાત્ બ્રાહ્મણાદિ થાય છે. તે જોમા ગુણ-કર્મે અનિત્ય છે અને જાતિ નિત્ય છે, વિનયનથી મળેલા સંસ્કારો જતા રહેવાનો ધણો સંભવ છે અને ગર્ભથી પ્રાપ્ત થયેલા સંસ્કારો અત સુધી ત્યજતા નથી. વળી ઉપાર્જિત ગુણોની સંક્રાન્તિ કવચિત્ જ થાય છે ત્યારે જન્મપ્રાપ્ત સંસ્કારોની જ પ્રાયશઃ પ્રજામાં સંક્રાન્તિ થાય છે આ આદિ હેતુઓને લઇને જાતિપ્રયુક્તભેદની પ્રધાનતા શાસ્ત્ર સ્થાપે છે એટલે કે જન્મથી જે બ્રાહ્મણત્વ પ્રાપ્ત થયું તે ગુણ તથા લૌકિક કર્મેથી પ્રાપ્ત થતા બ્રાહ્મણત્વથી પ્રધાન છે એવો શાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત છે જૈનધર્મ જાતિભેદને નિકેદન કરવાનો આશય રાખે છે અને તેથી એ ધર્મના સિદ્ધાન્તમાં, આથી વિપરીત મત સ્થાપન કર્યું છે, પણ વૈદિક પ્રજા એનો સ્વીકાર કરતી નથી.

વાસ્તવ બ્રાહ્મણ તો તે જ છે કે જે ગુણકર્મથી અને જાતિથી એમ ઉભયથી બ્રાહ્મણત્વને પામેલો છે. આ જ પ્રમાણે એ ઉભયથી જે ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શ્દ્ર છે તે જ વાસ્તવે ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શ્દ્ર છે. કેટલેક સ્થળે જાતિથી એક વર્ણ જણાય છે, અને તેના ગુણકર્મ બીજા પ્રકારના હોય છે. આવી પ્રજાનો સમૂહ કરવા તથા વિશેષ પ્રતિ પાદન કરવા શાસ્ત્રમાં ૧૬ વર્ણોનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. એ વિભાગ આ પ્રમાણે છે:—

(૧) બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણ, (૨) ક્ષત્રિય બ્રાહ્મણ, (૩) વૈશ્યબ્રાહ્મણ અને (૪) શ્દ્ર બ્રાહ્મણ, (૫) બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય, (૬) ક્ષત્રિય ક્ષત્રિય,

(૭) વૈશ્ય, ક્ષત્રિય અને (૮) શૂદ્ર ક્ષત્રિય, (૯) બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય (૧૦) ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, (૧૧) વૈશ્ય વૈશ્ય અને (૧૨) શૂદ્ર વૈશ્ય, (૧૩) બ્રાહ્મણ, શૂદ્ર (૧૪) ક્ષત્રિય શૂદ્ર (૧૫) વૈશ્ય શૂદ્ર અને (૧૭) શૂદ્ર શૂદ્ર ત્યાં ગુણકર્મથી તથા જાતિથી એમ ઉભયથી બ્રાહ્મણ છે તે બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણ છે. જે ગુણકર્મથી ક્ષત્રિય છે અને જાતિથી બ્રાહ્મણ છે તે ક્ષત્રિય બ્રાહ્મણ છે, જે ગુણકર્મથી વૈશ્ય છે અને જાતિથી બ્રાહ્મણ છે તે વૈશ્ય બ્રાહ્મણ છે અને ગુણકર્મથી શૂદ્ર છે અને જાતિથી બ્રાહ્મણ છે તે શૂદ્ર બ્રાહ્મણ છે. આ જ પ્રમાણે ઇતર આર વિભાગોનાં સ્વરૂપ સમજવાનાં છે.

અહિં જાતિથી બ્રાહ્મણ આદિ લીધા છે તેનો અર્થ એ છે કે જેનાં માતાપિતા શુદ્ધ બ્રાહ્મણ છે જેના માતાપિતા શુદ્ધ બ્રાહ્મણ નથી તે જાતિથી બ્રાહ્મણ ન ગણાતાં સ કર પ્રજામાજ ગણાય છે, અને તેથી તેની આ ચાર વિભાગમાં અથવા સોળ વિભાગમાં ગણના નથી

આ પ્રમાણેના મુખ્ય ચાર વર્ણો હોવાથી વર્ણુચતુષ્ટય શાસ્ત્રમા વર્ણુવવામા આવે છે, એ ચાર વર્ણો અત્ર મનુષ્યના પ્રતિપાદન કર્યા છે અને તે મુખ્યપણે સાચુ છે પણ એ ચાર બેદ મનુષ્યથી ઇતર સ્થળે પણ શાસ્ત્રે લગાડેલા છે. વનસ્પતિઓ, પશુઓ, પક્ષીઓ તથા દેવો અને રાક્ષસ તથા અસુરો આદિમા સર્વત્ર આ ચાર બેદ છે ત્યાં જેમા સત્ત્વની પ્રધાનતા છે, રજોગુણની ગૌણતા છે અને તમોગુણની તેથી ગૌણતા છે તે બ્રાહ્મણ વનસ્પતિ, બ્રાહ્મણ પશુ, બ્રાહ્મણ પક્ષી, બ્રાહ્મણ દેવઆદિ લેખાય છે. તાત્પર્ય કે ગુણુ-વશાત્ જેમ માનુષ પ્રજાનો વિભાગ કરાય છે તે જ નિયમથી ઇતર સર્વ પદાર્થોના આ ચારમાં વિભાગ કરવામાં આવે છે. આમ એવાથી જ અશ્વત્થવૃક્ષ, ગોઆદિ પશુ બ્રાહ્મણ વર્ગીય હોવાથી પૂજ્ય ગણવામાં આવે છે અને કેટલાક પદાર્થો ગાંજર, કાદા આદિ બક્ષણુ-માટે નિષિદ્ધ કરવામાં આવે છે. ગુણુપ્રયુક્ત વિભાગ આપ્યાહોવાથી એને અવલબી સર્વત્ર આ ચાર વિભેદ પાડવામાં આવે છે. એમા પણ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ૧૬ વિભાગ પણ થઇ શકે છે.

આ શિવાય નાનાવિષ વર્ણો અનુલોમ તથા પ્રતિલોમ બેદથી ઉત્પન્ન થાય છે. બ્રાહ્મણ માતા અને ક્ષત્રિયાદિ પિતાથી ઉત્પન્ન થયેલી સંકર (મિશ્રિત) પ્રજા તે પ્રતિલોમ પ્રજા છે અને બ્રાહ્મણ

પિતા અને ક્ષત્રિયાદિ માતાથી ઉત્પન્ન થયેલી અનુલોભ પ્રજા છે. પિતા ઉચ્ચવર્ણનો હોય અને માતા નિકૃષ્ટ વર્ણની હોય તેમની પ્રજા અનુલોભ પ્રજા ગણાય છે અને માતા ઉચ્ચ વર્ણની અને પિતા નિકૃષ્ટ વર્ણનો હોય તેમની પ્રજા પ્રતિલોભ પ્રજા ગણાય છે, પુનઃ આવી અનુલોભજ પ્રજા તથા પ્રતિલોભજ પ્રજાના સમેલનથી વિશેષ સંકીર્ણ પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે અર્થાત્ બિન્ન મિન્ન વર્ણની પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે આ પ્રકારના વર્ણના વિભાગો અનંત થઇ શકે છે અને તેમાના કેટલાક પ્રસંગવશાત્ તે તે શાસ્ત્રમાં વર્ણવવામાં આવ્યા છે. મુખ્ય વિભાગ તે ઉપર જણાવ્યું તેમ ચાર વિભાગ અથવા ૧૬ વિભાગોજ છે અને ઇતર વિભાગો તે સકરણુવશાત્ ઉત્પન્ન થયેલા વિભાગ છે.

વાક્યાર્થ — વાક્યનો અર્થ તે વાક્યાર્થ કહેવાય છે, પદોનો સમૂહ તે વાક્ય છે પણ ગમે તેવા પદોનો સમૂહ વાક્ય થતો નથી. અથ્થ પુરુષ હસ્તી એ ત્રણ પદોનો સમૂહ છે પણ તેથી વાક્ય થતું નથી. શામાટે કે એ પદોને પરસ્પરની આકાંક્ષા નથી. આ વગેરે વિચારથી આકાંક્ષા, યોગ્યતા અને વાસત્તિ એ ત્રણને વાક્ય થવાનાં, વાક્યાર્થ પૂર્ણપણે થવામાં હેતુરૂપે માનવામાં આવે છે. ત્યાં આકાંક્ષા એટલે ઇચ્છા, ઇચ્છા ચેતન ધર્મ છે તેથી પદોમા હોઇ શકતો નથી, પણ પરંપરાથી એ પદનિષ્ઠ થઇ શકે છે. એક પદનું શ્રવણ થતાં અથવા એક પદના અર્થનું જ્ઞાન થતાં તેવડે અન્યપદના શ્રવણની અથવા અન્યપદના અર્થના જ્ઞાનની ઇચ્છા શ્રોતાના મનમાં ઉપજે છે તો તે અને પદાર્થોની અથવા અને પદોની પરસ્પરમાં આકાંક્ષા કહેવાય છે અહિ આકાંક્ષાજનક હોવાથી પદાર્થો આકાંક્ષાવાળા કહેવાય છે અને પદો પદાર્થદ્વારા આકાંક્ષાજનક છે તેથી પદોની પણ આકાંક્ષા કહેવાય છે આથી આકાંક્ષાની એવી વ્યાખ્યા આપવામાં આવે છે કે જે પદવિના જે પદ અન્વયબોધજનક થતું નથી તે પદની તે પદસાથે આકાંક્ષા છે, અર્થાત્ તે પદનો તે પદસાથે પ્રયોગ કરવો જોઇએ. દ્વારને એવા પદનો ઉચ્ચાર કર્યો તો એ પદની દ્વિતીયા કર્મત્વનો બોધ કરે છે અને કર્મ ક્રિયાની આકાંક્ષા રાખે છે. તેથી એ પદને ક્રિયાપદસાથે અને તે પણ સકર્મક ક્રિયાપદસાથે આકાંક્ષા છે કેમકે ત્યાર વિના એ પદ અન્વય બોધજનક થઇ શકે તેમ નથી તેથી ‘બુધ કરો’ એવાં પદો સાથે “દ્વારને” એ પદને આકાંક્ષા છે. ‘હસ્તી, અથ્થ’ ઇત્યાદિ પ્રથમાન્ત પદો છે,

તેથી એકને બીજાની આકાંક્ષા નથી અને તેથી એવાં પદોના સમ-
ભિવ્યાહાર (સાથે પ્રયોગ) કરવાથી વાક્ય થતું નથી.

જે પદના અર્થને-પદાર્થને-બીજા પદાર્થસાથે સમીચીનપણું
હોય અર્થાત જે પદાર્થોવડે વાક્યાર્થનો અબાધ થાય તે પદાર્થોની
પરસ્પર યોગ્યતા છે અને એ પદાર્થોદ્વારા તેના બોધક પદોની યોગ્ય
તા કહેવાય છે. “ અગ્નિવડે સિન્ધુ કરો ” એ પદસમૂહમાં
અગ્નિવડે એ પદ તૃતીયાત છે અને કરણતાનો બોધ એમા થાય
છે એટલે કે અગ્નિને કરણતા પ્રાપ્ત થાય છે સિન્ધુ કરો એ ક્રિયા
છે. ક્રિયા અને કરણને આકાંક્ષા છે. તેથી એ પદોને પરસ્પર આ-
કાંક્ષા છે પણ સિન્ધુક્રિયાનું કરણ કોઈ પ્રવાહી પદાર્થ હોઈ શકે
છે, પ્રવાહી પદાર્થવડે જ એક ક્રિયા થઈ શકે છે. ધનીભાવ પામેલા
પદાર્થથી એ સિદ્ધ થતી નથી તેથી અગ્નિરૂપ કરણને એક ક્રિયાસાથે
અનૌચિત્ય છે તેથી એ પદોનો સમૂહ કરીએ તો વાક્યાર્થ બાધિત
થાય છે એથી ઉલટું જલવડે સિન્ધુ કરો એમ પદોનો પ્રયોગ
હોય તો ત્યાં વાક્યાર્થ અબાધિત થઈ રહે છે કેમકે જલ પ્રવાહી
પદાર્થ હોવાથી એ એક ક્રિયાનું કરણ થવા યોગ્ય છે.

શક્તિ તથા લક્ષણા એ બેમાથી ગમે તે શબ્દવ્યાપારવડે
જે પદાર્થોનો બોધ થાય તે પદાર્થોના બોધ સાથે સાથે થવા તેનું
નામ આસત્તિ છે આજે ઘટ એ પદનો ચાલતા ચાલતા કોઈ મનુ-
ષ્યે ઉચ્ચાર કર્યો અને કાલે એ જ પ્રમાણે આનય-લાવે-એ પદનો
ઉચ્ચાર કર્યો તો એ પદોના અર્થનો બોધ શ્રોતાને સાથે સાથે નહિ
થવાથી એથી વાક્યાર્થ બોધ થતો નથી કેમકે એમા આસત્તિ તથા
એથી ઉલટું ઘટમ્ એ પદનો ઉચ્ચાર કર્યો ત્યારે કહેવામા આવ્યું
હોય કે આ પદને યાદ રાખજો, કાલે અવશિષ્ટ કહીરા, અને પછી
બીજે દિવસે આનય એ પદનો ઉચ્ચાર કરવામાં આવે તો શ્રોતાના
અત કરણમા સ્મૃતિવિષયરૂપે ઘટમ્ એ પદ છે અને પછી આનય એ
અનુભવના વિષયરૂપ થાય છે તેથી એ બે પદાર્થોનો સાથે બોધ
થાય છે અને તેથી વાક્યાર્થજ્ઞાન થઈ શકે છે

આ પ્રમાણે જે પદો સાકાંક્ષ છે, જે પદાર્થોની યોગ્યતા છે
અને જે પદાર્થોની ઉપસ્થિતિ સાથે સાથે થાય છે, તેવાં પદોનો
સમૂહ તે વાક્ય છે આ ત્રણ ઉપરાંત પૂર્વે તાત્પર્યનું પ્રતિપાદન કર્યું
છે તે તાત્પર્યનું જ્ઞાન પણ વાક્યાર્થજ્ઞાનમાં હેતુરૂપ છે તેથી એ આ-
રને વાક્યાર્થજ્ઞાનના હેતુરૂપે વર્ણવવામાં આવે છે.

વાક્યાર્થે અને પદાર્થે એ બંને એક મતપ્રમાણે ભિન્ન ભિન્ન છે અને અન્ય મતપ્રમાણે પદાર્થ તે જ વાક્યાર્થ છે. અગ્નિમીડે એ વાક્યમાં બે પદો છે-અગ્નિમ્ અને ઈંદ્રે તેમા અગ્નિમ્ એમાં અગ્નિ એ પ્રકૃતિ છે અને અમ્ પ્રત્યય છે ઈંદ્રે એમા ઈંદ્ર પ્રકૃતિ છે અને એ પ્રત્યય છે. આ પ્રમાણે ચાર અવયવો આ વાક્યમા છે સાત્ત્વિતાભિધાનવાદ (એવું સ્વરૂપ પૂર્વે આપવામાં આવ્યું છે તે ત્યાં જોવું) પ્રમાણે પદોનો અર્થ તે સસૃષ્ટ જ અર્થ છે તેથી અગ્નિ નો અર્થ તે કર્મત્વથી સસૃષ્ટ અગ્નિ, અમ્ પ્રત્યયનો અર્થ તે અગ્નિથી સસૃષ્ટ કર્મત્વ ઇત્યાદિ છે તેથી એ પદાર્થોને બેગા કરીએ તો વાક્યાર્થ થઇ રહે છે અભિહિતાન્વયવાદપ્રમાણે પદોનો અર્થ અસ-સૃષ્ટ છે, તેથી અગ્નિ એટલે અમુક ગુણધર્મવાળો પદાર્થ અમ્ એવો કર્મત્વ, ઇત્યાદિ આમ કરતા પદાર્થોનો સમૂહ તે વાક્યાર્થ થતો નથી વાક્યાર્થ એટલે આ ભિન્ન ભિન્ન પદવડે બોધન કરાયેલા ભિન્ન ભિન્ન પદાર્થોનો સર્ગ એ સર્ગનું નામ અન્વય પણ છે એ સર્ગરૂપ વાક્યાર્થ તે કોઇ પણ પદવડે બોધન કરાયો નથી તેથી એ પદાર્થ નથી પણ આખા વાક્યથી તાત્પર્ય વૃત્તિવડે બોધન કરાતો અર્થ છે અને તેથી વાક્યાર્થ છે. એ વાક્યાર્થનું જ્ઞાન થવા માટે ઉપર જણાવ્યું તે ચાર હેતુઓ આવશ્યક છે એ ચારે મળને હેતુ છે. તેથી એ ચારે જ્યાં મળે છે ત્યાં અગ્રાધિન વાક્યાર્થનો બોધ થાય છે.

વાણી —વાણી એ શબ્દનો એક પ્રકારનો પર્યાય છે. શબ્દ એ પ્રકારના હોય છે (૧) નાદ અને (૨) ધ્વનિ વાદ્યના શબ્દ, ધાતુનો રણકાર, નૂપુરનો ગુણકાર એ આદિ નાદનાં સ્થૂંઝ ઉદાહરણ છે અને કણ્ઠનાણુઆદિ સ્થાનથી ઉચ્ચારવામાં આવતા શબ્દો તે ધ્વનિમાં ઉદાહરણ છે. ત્યાં પ્રાયશઃ વ્યવહારમાં ધ્વનિરૂપ શબ્દોનું વાણી એવું નામ આપવામાં આવે છે છતાં શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિથી એ ઉપરાંત એના મૂળ કારણરૂપ નાદનું પણ એમા ગ્રહણ થાય છે

આ પ્રકારની વાણીના ચાર ભેદ શાસ્ત્ર વર્ણે છે. (૧) વૈષ્ણરી, (૨) મધ્યમા, (૩) પશ્યન્તી અને (૪) પરા, ત્યાં મુખમાં રહેલા વાયુથી અભિવ્યંગ્ય, સર્વના સાંભળવામા આવી શકે તેવો શબ્દ તે વૈષ્ણરી વાણી છે. હૃદયક્રસ્થ વાયુને અભિવ્યંગ્ય વૈષ્ણરીથી સૂક્ષ્મ શબ્દ તે મધ્યમા વાણી છે. નાભિયક્રસ્થ વાયુવડે અભિવ્યંગ્ય યોગીના જ પ્રત્યક્ષમાં આવતો શબ્દ તે પશ્યન્તી વાણી છે મૂલાધાર

ચક્રચિત વાયુવડે અભિચ્ચંચ અતિસૂક્ષ્મ શબ્દ જે અસ્મદાદિને અપ્રત્યક્ષ શબ્દ તે પણ વાણી છે.

આ ચારનાં સ્વરૂપ સ્ફુટ થવા માટે પ્રથમ વૈખરી વાણી લેવી હચિત છે. વૈખરી વાણી સર્વને પ્રત્યક્ષ છે. એક મનુષ્ય ખીજની સાથે વાત કરે છે ત્યારે જે શબ્દોનો ઉચ્ચાર કરે છે તે સર્વ વૈખરી વાણી છે. તેમ જ ખીજે શ્રવણ ન કરી શકે છતાં ઓછા આદિ કદે તેવી રીતે ઉચ્ચારવામાં આવતા શબ્દો પણ વૈખરી વાણી છે. મનુષ્ય મનમાં વિચાર કરતો બેસે છે ત્યારે તે વિચારો શા ચાલે છે તે, તે પોતે જ જાણી શકે છે તથા તે સમયે તેના ઓછા, મુખ આદિ અવયવો હાસતાં ચાલતાં નથી. એ વિચારોને શબ્દોમાં થાય છે તે શબ્દોનો એ પ્રકારે થતો ઉચ્ચાર તે મધ્યમા વાણી છે. વૈખરી વાણીના કરતા આ મધ્યમા વાણી સૂક્ષ્મ છે અને તેથી જ કરીને જપ કરનાર વૈખરી વાણીથી જે જપ કરે છે તેના કરતાં મધ્યમા વાણીવડે કરાતા જપનુ ફલ દશ લક્ષ જેટલું અથવા સહસ્રગુણ કહેવામાં આવે છે આ બે-વૈખરી અને મધ્યમા-સર્વ મનુષ્યોને પ્રત્યક્ષ છે અર્થાત્ જ્ઞાત છે વૈખરી વાણીમાં જે પ્રકારે વહેંચીની આનુપૂર્વી હોય છે તે જ પ્રકારની આનુપૂર્વી મધ્યમા વાણીમાં પણ હોય છે રામ ઈશ્વરાવતાર હતા એ શબ્દોમાં ૨, પછી આ, પછી મ, પછી અ, ઇત્યાદિ જેવો જે ક્રમ છે તેવો જ ક્રમ એ વાક્યનો મનમાં ઉચ્ચાર કરવામાં આવે ત્યારે પણ હોય છે. એ વાક્ય પ્રથમ મધ્યમા વાણીમાં વ્યક્ત થાય છે, ત્યાર પછી મુખ, નાસિકા, જિહ્વા આદિ અવયવોની સહાયતાથી એને બહાર વૈખરી વાણીરૂપે પ્રકટ કરવામાં આવે છે. તેથી મધ્યમા વાણી એ વૈખરીનું મૂળરૂપ હોય છે પણ એ મધ્યમા વાણી પણ આદ્યરૂપ નથી, મનમાં ઉચ્ચાર કરાતા એ શબ્દોનું મૂળ રૂપ એથી સૂક્ષ્મ હોય છે તે રૂપમાં શબ્દો એના એ જ હોય છે, પણ એમાં જેવો વહેંચો ક્રમ મધ્યમામાં પ્રકટ થાય છે તેવો ક્રમ હોતો નથી. તાત્પર્ય કે શબ્દો એ છતાં એ પ્રકારના ક્રમથી રહિત હોય છે. આ ને જ કોઇ કોઇ સ્થળે સ્ફોર એવી સજ્ઞા પણ આપવામાં આવે છે એ શબ્દો કેવા પ્રકારના હશે, કેવી રીતે ઉચ્ચારાતા હશે તેનું જ્ઞાન યોગીઓને જ સ્પષ્ટપણે થઇ શકે છે. સામાન્ય મનુષ્યોને તો એનો લક્ષ્ય માત્ર થઇ શકે તેમ છે, યદ્યપિ સર્વ મનુષ્યો તથા ઇતર પ્રાણીના શબ્દો આ પશ્યન્તીમાં હોઇને જ પછી મધ્યમામાં આવે છે.

આ રીતે વર્ણક્રમથી રહિતપણે આખા ને આખા જ ઉચ્ચારાતા શબ્દો તે પસ્યન્તી વાણી છે. એ વાણી મધ્યમાના મૂળરૂપ વાણી છે. છતાં એના આઘરૂપ નથી. એના અને સર્વના આઘરૂપ વાણી તે પરા વાણી છે. પસ્યન્તી વાણીમાં આપણે જોયું કે શબ્દો તેના તેજ હોય છે. રામ એ મધ્યમાનો શબ્દ છે અને તેજ શબ્દ તેવાને તેજાજ પસ્યન્તીનો પણ છે, બેદ માત્ર એટલેજ કે મધ્યમાનો રામશબ્દ વર્ણના ક્રમવાળો છે, અને પસ્યન્તીનો રામ શબ્દ એ ક્રમ વિનાનો છે. પણ એ પસ્યન્તીનો રામ શબ્દ પણ એક સામાન્ય નાદરૂપ શબ્દનો વિશેષ છે, નાદરૂપ શબ્દનું કાર્ય છે. અને તે નાદરૂપ શબ્દ તે પરાવાણી છે રામ શબ્દનું પરાનું રૂપ તથા કૃષ્ણ શબ્દનું પરાનું રૂપ તે દેખાઇતી રીતે એકજ છે. તાત્પર્ય કે વૈખરી-વાણીમાં શબ્દોમાં સહસ્રાવધિ વા લક્ષાવધિ બેદ પ્રતીત થાય છે પણ એ સર્વનું પરાનું રૂપ તે દેખાઇતી રીતે એકજ પ્રકારનું છે. દેખાઇતો બેદ પસ્યન્તી સુધી રાખે છે અને એ બેદ પરામાં નિવૃત્ત થાય છે એ પરા વાણીનું પ્રત્યક્ષ સામાન્ય દશામા થતું નથી

વૈખરીનું પ્રત્યક્ષ વ્યુત્પિત દશામા જ થાય છે, મધ્યમાનુ પ્રત્યક્ષ કાર્ષક નિરોધવાળી દશામાં થાય છે, પસ્યન્તીનું પ્રત્યક્ષ ધ્યાન દશામા થાય છે અને પરાનું પ્રત્યક્ષ સમાધિમાં થાય છે, એ એમનાં સ્વરૂપ જોતા સ્પષ્ટ છે.

આ પ્રકારની પરા વાણીનું સ્વરૂપ તે એક વ્યક્તિની અ-પેક્ષાએ અથવા તે વ્યક્તિરૂપે આપણે જોયું જ્યારે સામ્યાવસ્થાને પામેલી પ્રકૃતિ વૈષમ્યને ધારણ કરે છે, જ્યારે એ બ્રહ્મતત્વથી વિ-ભિન્નરૂપે સ્થિત થાય છે જ્યારે પ્રકૃતિનો અણુ અણુમાં વિભાગ થાય છે ત્યારે અનુકરણરૂપ વિભાગ વડે જે શબ્દ, ને નાદ પ્રકટે છે તે અને આ વ્યક્તિરૂપે સ્ફુટ કરેલી પરારૂપ શબ્દ તે એકજ છે. માત્ર એક વ્યક્તિરૂપ છે અને બીજો સમષ્ટિરૂપ છે આમ હોવાથી એ સમષ્ટિરૂપ શબ્દ સર્વ બ્રહ્માણ્ડનો હેતુ છે. અને તેથી પરાવાણીને બ્રહ્માણ્ડની ઉત્પત્તિમાં માતારૂપે સ્તવન કરવામાં આવે છે. પ્રકૃતિનો અણુમાં વિભાગ થવાથી ઉત્પન્ન થતો આ નાદરૂપ પરાવાણી સ્વરૂપ જે શબ્દ તે આખી વિભક્ત થતી પ્રકૃતિના દેશમાં વ્યાપી રહે છે તેથી એ સર્વવ્યાપક નાદ છે. આજ નાદનું ઉચ્ચારણ મુખાદિ સ્થા-નોથી થવું સ્પષ્ટ પણે અસંભવિત છે. છતાં જેમ વાસણોના અથ-

હાવાથી નીકળતા શબ્દોનું અનુકરણ “ રણુકાર ” એવો ધ્વનિરૂપ શબ્દ વાપરવામાં આવે છે, જેમ ઝાંઝરનો નાદરૂપ શબ્દ વર્ણમાં ઉતારી શકાતો નથી છતાં એનું અનુકરણ કરવા “ ઝુમકાર ” એવો ધ્વનિરૂપ શબ્દ વ્યવહારમાં વપરાય છે, જેમ સીતારનો તાર દ કે ડ એવો ધ્વનિ કાઢી શકવા અસમર્થ છે છતાં એ તારવડે ઉત્પન્ન થતા નાદરૂપ શબ્દને વ્યવહારમાં ઉતારવા દા, દીડી, ડા ઇત્યાદિ ધ્વનિરૂપ શબ્દો વાપરવામાં આવે છે. તેજ પ્રમાણે પ્રકૃતિના ક્ષેત્ર થવાથી જે સર્વ વ્યાપક સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ નાદરૂપ શબ્દ નીકળે છે તેનું અનુકરણ કરવા શાસ્ત્રમાં ઊં એ ધ્વનિરૂપ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. વ્યષ્ટિરૂપ પરાવાણીનો શબ્દ પણ એવોજ હોય છે તેથી તેનો ખ્યાલ આણનાર પણ આ ઊં એજ શબ્દ છે તેથી ઊં નો ઉચ્ચાર કરી શકાતો નથી. ઊં એ સર્વવ્યાપક શબ્દ છે ઇત્યાદિ કથન સર્વ પ્રકારે સગત છે.

આ ઊં યદ્યપિ પરમાત્માથી ભિન્ન છે, પ્રકૃતિના કાર્યરૂપ શબ્દ છે, છતાં સર્વ વ્યાપક છે, સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ છે ઇત્યાદિ હેતુને લઇને એ પરમાત્માનો વાચક શબ્દ ગણાય છે અને તેથી એને પ્રણવ એવી સત્તા આપવામાં આવે છે. આ વર્ણન કરાયેલાં નાદરૂપ પરાવાણ્યાત્મક શબ્દથી અવચ્છિન્ન અથવા ઉપહિત ચૈતન્ય તે પરમાત્મા છે, સગુણ બ્રહ્મ છે એ સ્પષ્ટ હોવાથી એ પરમાત્માના નામરૂપે સ્થાપન કરાય તે યોગ્યજ છે વળી આ ઊં થી અતિરિક્ત એવો કોઇ પણ શબ્દ નથી કે જે આ કાર્ય સારી શકે અન્ય શબ્દ માત્ર આ ઊં ના કાર્યરૂપ છે અને તેથી પરમેશ્વરથી તેટલા પગલા દૂર છે. માટે પરમાત્માનો વાચક વા ઉપલક્ષક કોઇ પણ શબ્દ લેવામાં આવે તો તે સર્વમા ઊં પ્રધાનપદ ભોગવે છે એ સ્પષ્ટ છે. યદ્યપિ વસ્તુદૃષ્ટિથી તો એ ઊં પણ પ્રકૃતિરૂપ છે અને તેથી પરમાત્માનો ઉપલક્ષકમાત્ર છે અને પરમાત્માના સ્વરૂપરૂપ નથી. જેમ જીવમા રહેલા જીવ ભાવનો ત્યાગ કરવામા આવે છે ત્યારેજ જીવનો પરમાત્મા સામે અભેદ થઇ રહે છે, તેમ આ ઊં માં રહેલા નાદરૂપ અશનો ત્યાગ કરવામા આવે છે અને માત્ર ચૈતન્યનુજ પ્રહણ કરવામાં આવે ત્યારેજ એ ઊં પરમાત્મારૂપ છે એમ કહી શકાય છે.

આ ઊં રૂપ પરાવાણીનું નામ શબ્દબ્રહ્મ છે, શબ્દાત્મક બ્રહ્મ છે એ આ પ્રણવના વિવેચનથી સ્પષ્ટ થયા વિના રહેતું નથી.

બ્રહ્મની શબ્દરૂપ મૂર્તિ તે આ પ્રભુવજ છે, તે આ પરાવાણીજ છે અને તેથી એ વાણી શબ્દબ્રહ્મ છે એ નિ.સંદાય છે. સમગ્ર વાક્યપ્રપંચ એ શબ્દબ્રહ્મના પરિણામરૂપ છે અને તેથી કાર્ય કારણના અભેદ ન્યાયે શબ્દબ્રહ્મથી અનતિરિક્ત છે, એટલુજ નહિ પણ બૂશબ્દથી જેમ બૂમિની સૃષ્ટિ થઇ છે તેમ આ શબ્દબ્રહ્મથી જ અખિલ સૃષ્ટિની પ્રવૃત્તિ થઈ છે અને તેથી અખિલ સૃષ્ટિ શબ્દબ્રહ્મથી અનતિરિક્ત છે. આ કારણને લીધે શાસ્ત્રમા શબ્દ-બ્રહ્મની ઉપાસનાના પ્રતિપાદનમાં આખા વિશ્વનો એની બિન્ન બિન્ન માત્રામા આરોપ કરવામા આવે છે તે વસ્તુપ્રક્રિયથી સત્ય છે એટલુજ નહિ પણ અર્ધમાત્રામાં ચૈતન્યનો અભેદારોપ કરવામાં આવે છે તે પણ શબ્દબ્રહ્મવડે તદ્દવન્નિહિન્ન ચૈતન્ય ગ્રહણ કરતાં સત્ય ઠરે છે.

આકાશાદિ ઉદાહરણો બ્રહ્મની સર્વવ્યાપકતા દર્શાવવામા આપવામા આવે છે તે સર્વમાં આ શબ્દબ્રહ્મ એ સર્વના પણ કારણરૂપ હોવાથી સર્વોપરિ છે. માટે સાધકે શબ્દબ્રહ્મની ઉપાસના આદરપૂર્વક કરવાનું શાસ્ત્ર વિધાન કરે છે જપમાર્ગ એ તત્ત્વ-જ્ઞાનનો અને તે દ્વારા મોક્ષનો એક સ્વતંત્ર માર્ગ છે અને જપમાં શબ્દબ્રહ્મનો જપ સર્વેત્કૃષ્ટ પદ ભોગવે છે. કારણ કે જપમાં-વાચક ઉપાશુ, મનોમય, ધ્યાન અને શન્ય એ પાંચ ઉત્તરોત્તર ભૂમિકાએ વૃદ્ધિ થતા આ શબ્દબ્રહ્મ તે સર્વને અનુરૂપ થાય છે. વાચક અને ઉપાશુ એ વૈખરી વાણીરૂપ, મનોમય એ મધ્યમા વાણીરૂપ, ધ્યાન એ પશ્યતી વાણીરૂપ અને શન્ય એ પરાવાણી રૂપ છે અને એ ચારે વાણી શબ્દબ્રહ્મની સ્થુલ, સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ અવસ્થા છે અર્થાત્ શબ્દબ્રહ્મ રૂપ જ છે

આ પ્રકારના વાણીના ચાર ભેદ વર્ણવી શાસ્ત્ર એ તાત્પર્ય જણાવે છે કે એમા પરા વાણીરૂપ શબ્દબ્રહ્મનું સ્વરૂપ મતિમાં અને શુદ્ધિમ ઉતારવ અને એવડે એ ચારેનો સાક્ષાત્કાર સાધકે કરવો તથા પરિણામે પરબ્રહ્મ તત્ત્વ એ ચારેથી પર છે એ સાક્ષાત્ અનુભવથી નિશ્ચય કરી તેમના તત્ત્વજ્ઞાનદ્વારા સુખ પ્રાપ્ત થઈ રહેવું.

(અપૂર્ણ.)

જેકીસનદાસ જેઠાભાઈ કળીયા.

॥ ॐ શ્રી ॥

મંત્રવિધિ.

લોકૈશ્વિન્યો ન કલુ મણિમંત્રાવધીનાં પ્રભાવે: ॥

પ્રખ્યાસાર.

ત્રેય સાધકાને પોતાના ત્રેયસતી સિદ્ધિ કરવાના ક્રમના સંબંધમાં ઉપયોગી થાય તેવા હેતુથી મંત્રશાસ્ત્રના કેટલાક રહસ્ય અંશોને પ્રકટ કરનારા લઘુ લેખોને આરંભ આ લેખક દ્વારા થયો છે. ગર્હ સદુપદેશ શ્રેણીના ૩૧ માં ઉપદેશમાં મંત્ર, યત્ર અને તત્ર એ પદાર્થોના અર્થનો આવિષ્કાર કરવામાં આવ્યો છે અને તે વિષયનુઅનુસંધાન રાખી આ મંત્રવિધિના નિબંધનુ અવલોકન થશે તો સાધકને પોતાના અભ્યાસમાં સુગમતા પ્રાપ્ત થયાવિના નહિ રહે એમ આશા રાખવામાં આવે છે.

ગયા વિષયમાં મંત્રનુ સામાન્ય સ્વરૂપ, તેનો શ્રીસદ્ગુરુદ્વારા સાધકના ચિત્તમાં બીજનિર્લેપ, તેનો ઉદ્ભવ અને વિકાસ કેવા ક્રમથી થાય છે ઇત્યાદિ તત્ત્વોનુ પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું હતું. સર્વ સાધકાને સામાન્ય રીતે પ્રાપ્ત પ્રણવ મંત્રને લઘુ વસ્તુ ગ્રહી કરી હતી, જેથી તેનો અતિદેશ પ્રત્યેક સાધકને વિશેષ રૂપે પ્રાપ્ત થયેલા મંત્ર સંબંધમાં તે સરલતાથી કરી શકે.

આ વિષયમાં પણ પ્રણવમંત્રનુ આલંબન લઈ મંત્રવિધિનું પ્રતિપાદન આપણે કરીશું.

સાધકનુ મનન દ્વારા ત્રાણ અર્થાત્ રક્ષણ કરનાર શ્રીસદ્ગુરુદ્વારા દીક્ષા પદ્ધતિથી અપાયેલા શબ્દને મંત્ર સરૂ આપવામાં આવે છે. આથી શ્રીસદ્ગુરુના મુખકમલમાંથી સાધકને દીક્ષાના ક્રમથી નહિ અપાયેલો શબ્દ મંત્ર નથી, પણ સામાન્ય અક્ષર અથવા અક્ષરસમૂહ છે, અને તે ધણુ થાય તો સામાન્યાર્થનોજ પ્રકાશક થાય છે, પરંતુ તે શબ્દના આત્મરૂપ દેવતાનો વિશેષ પ્રકાશ કરી શકતો નથી. આ પ્રમાણે શબ્દની દીક્ષાસામગ્રીવિના તે શબ્દ મંત્રરૂપ કેમ થતો નથી-એવા પ્રશ્નનો શ્રદ્ધાળુ અંતઃકરણમાં અવ-

કાશ નથી. અગ્નિ ઉજ્જ્વલ કેમ છે; જલ શીતલ કેમ છે—એ જેમ અતિપ્રશ્ન છે કેમકે તે તે દ્રવ્યોના તેવો નિત્યસિદ્ધ સ્વભાવ છે, તેમ અમુક શબ્દ અમુક દીક્ષાવિધિથી વાણીદ્વારા ઇગિતદ્વારા અને વૃત્તિદ્વારા સાધકના કર્ણમા, નેત્રમાં અને હૃદયમાં શ્રીસદ્ગુરુદ્વારા સ્થપાય તો તે વિશદ અર્થને અર્થાત્ દેવતાને પ્રકટ કરવા કેમ સમર્થ થાય છે તે અતિપ્રશ્ન છે. કારણ કે તેવો પરિણામ પ્રકટ થાય છે એવો સિદ્ધ અનુભવ છે અને શાસ્ત્ર તે અનુભવનો અનુવાદ માત્ર કરે છે. આ સબધમાં અમુક સામગ્રીમાં યોગ્યમેલો શબ્દ અથવા ધ્વનિ શુ શુ કરે છે તે જાણવું હોય તો સામાન્ય રીતે એક વીરરસનું કાવ્ય આપણે વાંચીએ અથવા સાંભળીએ, અને તેજ કાવ્ય પુનઃ લશ્કરી બેન્ડથી ગવાતું હોય અને તન્મયતાથી સાંભળીએ તો સ્પષ્ટ થઈ શકે તેમ છે તેના તેજ શબ્દો પ્રથમ પદ્ધતિથી માત્ર સામાન્ય અર્થનો ખોધ કરે છે, અને બીજી પદ્ધતિથી તમને તમારૂં મર્યાદાવાળું જ્ઞાન જૂઠાવી તમને વ્યાપક વીરરસમાં ડુબાવે છે. એક પદ્ધતિથી તમારૂં વિશેષાભિમાન ગલિત થતું નથી, અને તેથી તમે તન મન અને ધનનો કાઈપણ અશ ત્યાગ કરવા તત્પર થતા નથી, જ્યારે બીજી પદ્ધતિથી તમે તમારા વિશેષાભિમાનને ત્યજો છો, અને તમે રાજ્યના અથવા દેશના સામાન્ય વ્યાપક અભિમાનમાં પ્રવેશો છો, અને તે અભિમાનના મહિમાવડે તમે તમારૂં તન, મન અને ધન અર્પણ કરવા આવેશવાળા થાઓ છો. સમરાંગણમાં યોગ્યેલા સૈનિકો આવા શબ્દના મહિમાવડે પોતાના સ્થૂલોના નાશને તુચ્છ ગણે છે.

આજ ન્યાય શ્રીસદ્ગુરુથી અર્પાતા શબ્દબ્રહ્માત્મક મત્ર સબધમાં પ્રવર્તે છે. પ્રણવાદિશબ્દો અનતવાર તમે સાંભળો, પણ એકવાર શ્રીસદ્ગુરુની દીક્ષા પદ્ધતિથી તમારા શ્રેત્ર, અને હૃદયમાં સ્થાપો, અને પછી તેનું યોગ્યવિધિથી અનુરૂપ અથવા જપ કરો—એ બે પદ્ધતિમાં તત્ત્વના આવિષ્કારમાં ઘણો ભેદ રહે છે. પ્રથમ પદ્ધતિનો ધ્વનિ કર્ણમાં અથડાઈ સામાન્ય અર્થનું જ્ઞાન કરાવી શકે છે; બીજી પદ્ધતિનો ધ્વનિ તમારા સ્થૂલ શરીરના સર્વ મર્મોમાં પ્રસરી મર્મવ્યૂહના કેન્દ્રોમાં ગુચાઈ બીજરૂપે મૂળાધારમાં સ્થપાઈ સુષુપ્ત્ત્વા માર્ગે બિહ્વ ગતિ કરી તમને અભ્યાસના અવધિએ સહસ્રદલ પદ્મમાં બ્રહ્મારકાર સ્થિતિ ઉપર લાવી મૂકે છે. જેમ બાહ્યવિશ્વના સંબંધનાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના રહસ્યો પ્રયોગ અને નિરી-

ક્ષણથી સમજાય છે, તેમ આ આત્મ વિશ્વના સારને પ્રકટ કરનાર મંત્ર શાસ્ત્રનાં રહસ્યો મંત્રવિધિના અભ્યાસ અને અંતરવલોકનથી વિસ્પષ્ટ થાય છે. નિયત પદ્ધતિનો સ્વીકાર કર્યા વિના વસ્તુસ્વરૂપ ન સમજાય તેથી વસ્તુ અમુક પ્રકારની શાસ્ત્ર કહે છે તેવી નથી—એમ વદવું એ સાહસ માત્ર છે. યોગ્ય પદ્ધતિ પ્રમાણે પ્રયત્ન કર્યા છતાં વસ્તુ પ્રકટ ન થાય તો અભિપ્રાય આપવા વાંધો નથી, પણ અભ્યાસવિના, અને પ્રમેયોનાં ચિંતન વિના મંત્ર શાસ્ત્રને અસત્ય કહેવામાં અધ્યાત્મ શાસ્ત્રને તિલાંજલિ આપવા જેવું થાય છે. વસ્તુના યથાર્થ સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવનાર અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે, અને તે સ્વરૂપને નિર્મલ શરીરમાં પ્રકટ કરનાર મંત્રશાસ્ત્ર છે જેવો શરીર અને આત્માનો અભેદવત્ અનુભવ થાય છે અને અભેદ માની લોકવ્યવહાર સિદ્ધ થાય છે, તેમ અધ્યાત્મશાસ્ત્ર અને મંત્રશાસ્ત્રને અભેદવત્ સમજી જોયો ક્રમ સિદ્ધ કરે છે તેઓ જીવન્મુક્તની ભૂમિકાના વ્યવહાર સિદ્ધ કરે છે. અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો મંત્રશાસ્ત્રથી વિચ્છેદ કરવામાં—તત્ત્વજ્ઞાનને ઉપાસનાથી અત્યંત પૃથક્ પાડવામાં—આત્માને શરીરથી વિખુટા પાડવા યોગ્ય સ્થિતિ બને છે આત્મા પરમ સત્ય છે, પણ શરીર અત્યંત અસત્ય નથી; શરીરની વ્યાવહારિક સત્તા છે અને તે પરમાર્થભૂત આત્માને લઇને રહેલી છે, અને તે દ્વારા આત્માનો અગમ્ય મહિમા આપણને અનુભવાય છે. એક રીતે શરીર એ આત્માના આવિષ્કારનું દ્વાર છે; તે આત્માના મહિમાને સૂચવે છે અને તેથી તેના ઉદયમા, રચનામાં અને વિલયમા પ્રવર્તતા નિયમોનું જ્ઞાન આત્માની વિશેષ અપૂર્વતાને પ્રકટ કરે છે આ નિયમ પ્રમાણે મંત્રશાસ્ત્ર અધ્યાત્મ શાસ્ત્રના મહિમાને વધારે છે અર્થાત્ ઉપાસના વડે તત્ત્વદષ્ટિ યુક્ત અને વિશાલ બને છે, અને તેથીજ બ્રહ્મવિદ્યાના મુખ્યાધિકારી કૃતોપાસ્તિ મનુષ્યો મનાય છે અકૃતોપાસ્તિ જ્યારે તત્ત્વસ્વરૂપને સમજવામાં હવામાં બાયકા બરે છે ત્યારે કૃતોપાસ્તિ પ્રત્યેક પગલે તત્ત્વસ્વરૂપની ભૂમિકા ઉપર આવી ઠરે છે.

શ્રી સદ્ગુરુથી પ્રાપ્ત થયેલા શબ્દબ્રહ્માત્મક મંત્રનું જે સાધકને સેવન કરવાનું છે તેણે તે મંત્રના ઋષિ, છદ્, દેવતા, અને વિનિયોગ પ્રથમ સમજવાની અગત્ય છે. આ પદાર્થોના જ્ઞાન વિના મંત્ર ચરિતાર્થ યતો નથી. જેમ કોડ પરિભાષામાં અથવા સંકેત શબ્દોમાં અપાતા તારના સંદેશને સમજવામાં કોડની પુરિભાષાના

અવર્તક અથવા મોકલનારનું જ્ઞાન, તે કેાડ પરિભાષા જેમાં સંદેશો ઢંકાયેલો રહે છે તેનું જ્ઞાન, અને તે સંદેશો ઉપરથી શાં પગલાં ભરવાં ઇત્યાદિ વિધિનું જ્ઞાન અપેક્ષિત રહે છે; તે વિના સાંકેતિક તારનો સંદેશો ઇષ્ટાર્થ સિદ્ધ કરતો નથી તેવીજ રીતે મંત્રના આદિ અવર્તક અથવા આદ્ય દૃષ્ટા અર્થાત્ ઋષિનું જ્ઞાન, તે ઋષિની પર-પરાનું સાંપ્રદાયિકજ્ઞાન જેમને છે તેવા સદ્ગુરુના સ્વરૂપનું જ્ઞાન, અને તેના સબધી ભક્તિ, તે મંત્ર કેવા અક્ષરમાલામાં અથવા કેવા ગણ્યુત્તમાં, અથવા માત્રાવૃત્તમાં, અથવા કઇ લિપિમાં ઢંકાયેલો છે તેનું જ્ઞાન, અને તે મંત્રના આત્મારૂપ દેવતાનો—દિવ્યાર્થનો—કયા કાર્યમાં ઉપયોગ કરવાનો છે તેનું જ્ઞાન અવશ્ય સંપાદન કરવાનું છે

ઋષિ—શબ્દ ઋદ્ધ ગતિ, પ્રાપ્તિરૂપ ધાતુમાથી નીકળેલો છે, એ-ટલે જે મંત્રનો આદ્યદૃષ્ટા છે અને જેને કરામલકવત્ મંત્રરહસ્ય પ્રકટ થયેલું છે તે તે મંત્રનો ઋષિ ગણાય છે, અને સાંપ્રદાયિક જ્ઞાનવાળા સદ્ગુરુ તે મંત્રના વર્તમાન ઋષિ ગણાય છે તે ઋષિ મંત્રના અર્થની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. શબ્દબ્રહ્માત્મક મૂલ્યમિદુનો સ્-ષ્ટિના આરભમાં બેદ થતાં જે અવ્યક્તનાદ-રવ-ધ્વનિ પ્રકટ થાય છે, તે નાદના પ્રતીકરૂપે પ્રણવધ્વનિ સ્વીકારવામાં આવે છે, અને આ આદ્યધ્વનિ આદિપુરુષ-બ્રહ્મા-બ્રહ્મપતિને પ્રકટ થયેલો હો-વાથી પ્રણવમંત્રના ઋષિ બ્રહ્મપતિ છે, અને પ્રણવવિદ્યાના પરમ રહસ્યને સાંપ્રદાયિક રીતિથી અનુભવનાર અને શિષ્યને તે અનુભવ આપવા સમર્થ તત્ત્વજ્ઞ મહાત્મા વર્તમાન ઋષિ છે મંત્રના રહસ્યના આવિષ્કારમાં જે જે વિદ્વો આવે તેનું નિવારણ કરવા ઋષિજ સમર્થ છે

જેમ આપણા શરીરનું વસ્ત્રાદિ ઢાકણ છે તેમ મંત્રના અક્ષરો અમુક પ્રકારના ઉચ્ચાર સબધમાં જે રીતે ગોઠવાય છે તે ગોઠવ-ણીને—આનુપૂર્વને છંદ કહે છે. વળી મંત્રાર્થને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાને જે અક્ષરોની આનુપૂર્વી જામત્ કરે છે તે આનુપૂર્વી પણ છંદ કહે-વાય છે. આવા છંદોની ગણના ધણી છે, પરંતુ વેદમાં ગાયત્રી, ત્રિષ્ટુપ્, જગતી, અનુષ્ટુભ, પંક્તિ એ મંત્રોના મુખ્ય છંદો મનાય છે અને સર્વ દ્વિજ વર્ગની માતારૂપ ગાયત્રીદેવતા ગાયત્રી છંદમાં ઢંકાયેલ હોવાથી જેમ મંત્રમાં આદિ મંત્ર પ્રણવ ગણાય છે તેમ છંદમાં આદિ છંદ ગાયત્રી ગણાય છે. પ્રણવનું બીજું નામ તાર

છે કેમકે તે સાધકનું તારણ કરે છે, તેમ જપ કરનારનું અર્થાત્ ગાન કરનારનું ત્રણ એટલે રક્ષણ કરે છે માટે તાર મંત્રના છંદનું નામ પણ ગાયત્રી છે. વળી જેમ ગાયત્રીમંત્ર ત્રિપાદ છે તેમ પ્રણવ મંત્ર પણ અ, ઉ અને મ એમ વિશ્વમાં ગુથાયેલી ત્રણ માત્રાવાળો હોવાથી ગાયત્રી છંદમાં ગુથાયેલો મનાય છે.

તે મંત્રના રહસ્યભૂત અર્થને—તાત્પર્યને—આત્માને—દેવતા કહે છે. તે વડે તે તે અક્ષર અથવા અક્ષરસમૂહ જળકે છે અથવા દિવ્ય ગણાય છે. જેમ ઓંકારરૂપ ધ્વનિ અને વર્ણરૂપ પ્રણવ હોય એ બેમાં બેદ છતાં અભેદારોપ થાય છે, તેમ ધ્વનિરૂપ શબ્દ અને અર્થરૂપ દેવતા વચ્ચે બેદ છતાં અભેદારોપ થાય છે હોય એ પ્રમાણે લખાયેલો અથવા ઉચ્ચાર થયેલો શબ્દ એક મનાય છે, જોકે લખાયેલો શબ્દ માત્ર સંકેતરૂપ અથવા પ્રતીકરૂપે હોવાથી મિથ્યા છે તેમ ધ્વનિ પોતે પણ દેવતાનો આત્માનો પ્રતીક છે છતાં ધ્વનિ અને તેવડે સચિત તત્ત્વ એક ગણાય છે ધ્વનિ માત્ર વાયક છે, અને તત્ત્વ વાચ્ય છે તોપણ વાચ્યવાચકના અભેદનો આરોપ કરી આપણે વ્યવહાર કરીએ છીએ. સર્વ વ્યવહાર આ વાચ્યવાચકના અભેદારોપ ઉપરજ બધાયેલા છે એ બુદ્ધિમાને વિસરવું ઘટવું નથી. તમારા આગળ તમારા મિત્રનું નામ દઇ કોઇ આવે તો તે નામ ધારણ કરનાર સાથેના સર્વ પ્રેમમય પ્રસંગોનો પુજ તમારી મનોવૃત્તિમાં એકવત્ થઇ તમે પ્રેમપરવશ થઇ જાઓ છો, અને તે મિત્રના નામનો તે મિત્રની આકૃતિમાં અર્થાત્ રૂપમાં અધ્યારોપ કરો છો, અને તે રૂપનો મિત્રના આત્મામાં અધ્યારોપ કરી તમે મિત્રને નામ-રૂપ-આત્મા એ ત્રણના પુજરૂપેજ અનુભવો છો. વ્યવહારમાં એ ત્રણને તમે પૃથક્ પાડી શકતા નથી. તેવીજ રીતે મંત્રની લિપિને અર્થાત્ વર્ણાત્મક સ્વરૂપને ધ્વનિ સાથે અભેદારોપ આપણે કરીએ છીએ, અને ધ્વનિનો તેના વાચ્યાર્થ સાથે અર્થાત્ તેના આત્મરૂપ દેવતા સાથે અભેદારોપ કરીએ છીએ. વળી જેમ આપણા મિત્રના સત્યસ્વરૂપને તેના નામ અને રૂપથી આપણે પૃથક્ પાડી અનુભવવા સમર્થ થઇ શકીએ છીએ, જો કે ઈતર મનુષ્યના સત્ય સ્વરૂપને તે પ્રકારે પૃથક્ પાડી જાણવા સમર્થ થતા નથી, કેમકે મિત્રના નામ અને રૂપદ્વારા અર્થાત્ તેનાં મન, વાણી, અને શરીર દ્વારા થતી સર્વ પ્રવૃત્તિઓમાં મિત્રના ખરા સ્વરૂપને આપણે ગુથાયેલું

જોઈ શકીએ છીએ અને ધતર મનુષ્યના સંબંધમાં તેમ કરી શકતા નથી તેમ જો મંત્રના વર્ણાત્મક, ધ્વન્યાત્મક અને દેવતાત્મક સ્વરૂપમાં આપણે જો બરાબર રમણ કરતાં શીખીએ છીએ તો તે મંત્રના વાચ્યાર્થરૂપ દેવતાના બરા સ્વરૂપને આપણે ગમે તે પ્રસંગે સમજી જાણી તેનો યથાર્થ વિનિયોગ કરી શકીએ છીએ.

પ્રણવમંત્રનો તત્ત્વાર્થ પરમેશ્વર અથવા પરમાત્મા છે, અને તેના વિના કોઈપણ વ્યવહાર સિદ્ધ થવો સંભવતો નથી, એટલે પ્રણવરૂપ ધ્વનિ અથવા શબ્દબ્રહ્મ પણ સધળા વાગ્ધ્ય પ્રપચમાં ગુંથાયેલો રહે છે જો નામરૂપાત્મક પ્રપચ પરમાત્મા વિના રહી શકતો હોય તો આ અવ્યક્ત પ્રણવાત્મક શબ્દબ્રહ્મ વિના વાગ્દેવીનો આડબર ટકી રહે. સધળી વૈષ્ણવીજાલ વાક્યસમૂહ રૂપ છે; સધળાં વાક્યસમૂહ પદસમૂહરૂપ છે, પદસમૂહ અક્ષર સમૂહરૂપ છે; અક્ષરો પચાસ માતૃકાના સમૂહરૂપ છે, માતૃકાઓ પ્રણવધ્વનિરૂપ છે; પ્રણવધ્વનિ અવ્યક્ત શબ્દબ્રહ્મના નિનાદરૂપ છે, તે નાદ પુરુષ પ્રકૃત્યાત્મક-ચિદચિદાત્મક-એ પુટના યોગરૂપ બિદુરૂપ છે; આ બિદુ જેમા શબ્દપ્રત્યયનો-ધ્વનિ અને વિચારનો-અભેદાનુભવ થાય છે તે ચિત્ક્રિતિની એક કલારૂપ છે, અને આ કલા નિષ્કલ-કલા-રહિત-પરબ્રહ્મ તત્ત્વના વિલાસ અથવા ચિવર્તરૂપ છે.

પ્રણવમંત્રના પરમાત્મરૂપ દેવતાનો નિષ્કલભાવે સાધકના અતરાત્મામા આવિષ્કાર થવો એ મંત્રનો પરમ વિનિયોગ છે, અને આથી સધળા મંત્રોમા આ પરમ પ્રયોજન ગુથાયેલું છે એ સ્મરણુ-મા રહે તે સાચું પ્રણવને સર્વ મંત્રોના આરભમા ઉચ્ચારવામાં આવે છે.

મંત્રવિધિમા મંત્રના ઝષિ, છદ, દેવતા અને વિનિયોગનું સ્વરૂપ જાણ્યા પછી મંત્રના સાધકે પોતાના અધિકાર પ્રમાણે તે મંત્રના આલ જનનો સ્વીકાર કરી બાહ્યપ્રયોગ અને આંતરપ્રયોગ કરવાની અગત્ય છે મંત્રવિધિના બાહ્ય પ્રયોગના મુખ્ય અશો-
(૧) જપ (૨)હોમ, અને (૩) અર્ચન-એમ ત્રણ છે.

શ્રીસદ્ગુરુથી પ્રાપ્ત થયેલા મંત્રના જપનું કઈ નહિતો એકવાર પણ પુરસ્કરણ કરવું જોઈએ. તે વિના આપણા સ્થૂલ શરીરનાં મર્મસ્થાનો અને કેન્દ્રોમાં તે મંત્રનું અનુરણન અથવા અવ્યક્ત ગુ-જન થવું સંભવતું નથી, અને તેમ થયા વિના સૂક્ષ્મ અને કારણ

શરીરનાં અણુઓમાં મતાર્થદેવતાને મહત્વ કરવાનું સામર્થ્ય આવ-
તું નથી જે સાધકોને પોતાના મર્મવ્યૂહમાં ઇષ્ટમંત્રનું અનુરણન
અથવા ગુંજન શુદ્ધિના વ્યાપાર વિના ચાલ્યું જતું અનુભવાતું હોય
તેમણે જપસિદ્ધિ કરી માનવી ઘટે છે, અને તેઓ કૃતપુરશ્વરણુ મ-
નાય છે પ્રણવના સમ્બંધમાં એક કોટિ જપ બરાબર થાય તો
મર્મસ્થાનો અને કેન્દ્રો મંત્રના અનુરણનને ધારણ કરી રહે છે. આ
પ્રકારનું પુરશ્વરણુ સફલ થયા પછી સાધકે જપસખ્યાના દશાશ જે-
ટલો ધૂત અથવા પાંચસાન્ન વડે બાહ્ય અગ્નિમાં વિધિપુર સર હોમ
આપવો જોઈએ, અને પુરશ્વરણુના આરભથી તે હોમના અવધિ
પર્યંત ઇષ્ટદેવતાની મૂર્તિ અથવા યત્ર અથવા પ્રતીક લઈ તેની સર્વ
ઉપચાર વડે આરાધના કરવી જોઈએ. બાહ્યપ્રયોગના આ ત્રણ
મુખ્ય અંશોનું પરિપાલન કર્યા પછી પોતાના શ્રીસદ્ગુરુદ્વારા
આંતરપ્રયોગનું જ્ઞાન મેળવવું ઘટે છે. આ આંતરપ્રયોગને યોગ અથવા
ઉપાસના કહે છે, અને તે પ્રત્યેક મંત્ર પરત્વે જૂદો જૂદો હોય છે.
જે મંત્રો ત્રેય સાધનરૂપે સ્વીકારાયેલા હોય છે તે મંત્રો સબધી
ઉપાસના અથવા યોગ બિન્ન બિન્ન છતાં એક જ ફલને પ્રવર્તા-
વનાર હોય છે અર્થાત્ મંત્રીનો મંત્રાર્થદેવતા સાથે અભેદ સાક્ષાત્કાર
કરાવવાનું તેનું પરમ પ્રયોજન હોય છે પરંતુ જે મંત્રો ત્રેય સાધ-
નરૂપે સ્વીકારાયેલા હોય છે તે મંત્રોનો ઉપાસનાક્રમ અને ફલક્રમ
પૃથક્ પૃથક્ હોય છે એટલે સઘળા સકામ મંત્રોની ઉપાસના અને
ફલનો આવિર્ભાવક્રમ પૃથક્ પૃથક્ હોવાથી તે તે કામનાવાળા સા-
ધકોને પોતાની અભ્યાસશ્રેણી વિના ઇતર સાધકોની અભ્યાસશ્રેણી
કાંઈપણ ઉપયોગમાં આવતી નથી. તેથી તેના અભ્યુદયના સાધકોને
નિઃશ્રેયસના સાધકો પાસેથી વિશેષ જાણવા યોગ્ય હોતું નથી, તેમણે
તો શ્રીસદ્ગુરુથી પ્રાપ્ત થયેલા ક્રમનું કામનાની સિદ્ધિ પર્યંત સેવન
અવિચિત્ર કરવું જોઈએ. જેઓ નિઃશ્રેયસની પ્રાપ્તિ અર્થે મંત્રના આં-
તરપ્રયોગની ભૂમિકાએ ચઢે છે તેઓ પ્રયોજનની એકતાને લક્ષમાં
લઈ ઉપાસનાક્રમમાં પરસ્પર સહાયક થઈ શકે છે. જો કે તેઓના
ઇષ્ટમંત્ર પૃથક્ હોય તોપણ મંત્રોનો આંતરપ્રયોગ એક દિશાપ્રતિ
ગતિ કરનાર હોય છે, અને તેમના પ્રયોગનું સ્થાન પદ્યન્કોમાં, હૃદ-
પદ્મમાં, અથવા સહસ્રદલ પદ્મમાં—અર્થાત્ સુષુમ્ણાના સામાન્ય જનો
ના અંગમ્ય માર્ગમાં હોય છે. તેઓની ઉપાસનાનો માર્ગ સુષુમ્ણા
નાડીવિના ઇતર દેશમાં નહિ હોવાથી તેઓ પોતપોતાના અભ્યા-

સક્રમને ઇતરના ઉપયોગ પૂરતા જણાવી શકે છે, જે કે અનુભવ તો તે મત્રના ઉપાસકના પોતાના આત્મજલ ઉપરજ આધાર રાખે છે.

મત્રના આંતરપ્રયોગમા પ્રવેશ કરવા ઇચ્છનાર સાધકે પોતાના સ્થૂલશરીરનાં મર્મસ્થાનો અને તે સ્થાનોમાં પ્રવર્તતા સામાન્ય મતિથી અગ્રાહ્ય કેટલાક નિયમોનું જ્ઞાન સપાદન કરવાની અગત્ય છે. આ આંતરપ્રયોગના માર્ગના જ્ઞાનમાં સાધકે એકરીતે (embryology) શારીરશાસ્ત્રનાં ગર્ભોત્પત્તિ પ્રકરણ, મર્મવ્યૂહ પ્રકરણ (Neurology) અવયવસંનિવેશ (anatomy), અને અવયવકાર્યપ્રણાલિકા (physiology)-ઇત્યાદિ ધણા વિભાગોનું સામાન્ય જ્ઞાન મેળવ્યું હોય છે તો મત્રશાસ્ત્રના પદાર્થોને તે સરલતાથી સમજી શકે છે. જેમને તેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત નથી તેઓને સરલતાથી સમજાય તેટલી જ પ્રક્રિયા આ સ્થળે આપી સૌપુમ્ણ માર્ગનું ઉપાસના પૂરતું જ્ઞાન કરાવવા ધાર્યું છે.

આ કાળની સામાન્ય કેળવણી પામેલા સાધકને એટલું તો જણવામાં હશે કે આપણુ અગમ્ય કાર્ય કરવાને સમર્થ આ સ્થૂલ શરીર અનત અવયવો, ધાતુઓ, નાડીઓ, વિગરેના સંઘાતરૂપ છતાં, અર્થાત્ ધણા અણુઓના પુનરૂપ છતાં, એક અભિમાનીના છટાર્થને સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરતું જણાય છે. ભિન્ન પ્રકારની ધાતુઓ, શિરાઓ અને અવયવોને રચનાર આ શરીર ગત અણુઓ જે વર્ગમાં પડે છે. કેટલાક અણુઓ શરીરના ઘટક હોય છે, અને કેટલાક અણુઓ સંજ્ઞાતીય નવા શરીરને પ્રકટ કરવાના સામર્થ્યવાળા હોય છે. પ્રથમ પ્રકારના અણુઓને ઘટકાવયવ (Somatic cells) કહેવામાં આવે છે, જ્યારે બીજા પ્રકારના અણુઓને જનકાવયવ (germ cells) કહેવામાં આવે છે. આ બંને પ્રકારના અણુઓનું દ્રવ્ય સ્થૂલ શરીરના ભવિષ્યના વિકાસને પ્રકટ કરવા પૂરતું આપણને આપણાં માતૃપિતા તરફથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને તે દ્રવ્યના વિકાસ ક્રમમાં જે નિયમો પ્રવર્તે છે તેનું સર્વાંશ જ્ઞાન અર્વાચીન વિજ્ઞાન શાસ્ત્રથી પ્રકટ થયું નથી. આપણા શાસ્ત્રમાં યોગજન્ય પ્રત્યક્ષ વડે પિંડાંડના આવિર્ભાવના નિયમો જણાયેલા છે અને તેનો ઉપયોગ મત્ર શાસ્ત્રમાં અને અધ્યાત્મ શાસ્ત્રમાં સારીરીતે થયેલો છે. એ નિયમોનું વ્યવસ્થાપુરઃસર જ્ઞાન જેઓ મેળવવા ભાગ્યશાળી થયા છે, તેમને અર્વાચીન વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર વડે બીજા દૃષ્ટિબિદુથી ધણો પ્રકાશ મળે તેમ

છે. આપણા શાસ્ત્રમાં શરીરના આરંભક દ્રવ્યને અર્થાત્ પિંડના (બ્રહ્મ
 મા) પુટદ્રવ્યને શુકશોણિત-એવું નામ આપવામાં આવે છે. તેમાં
 દ્રવરૂપ શુકમાં જે સચેતન અણુતરે છે તે પુકસર ગણાય છે, અને
 શોણિતદ્રવમાં જે શુકનું અણુ તરે છે તેને બીજ અથવા સ્ત્રીના અંશ
 કહે છે. આ પુકસર અને બીજરૂપ અણુઓ ક્રમશઃ પિતા અને
 માત તરફથી પૃથક્ પડી માતાના ગર્ભાશયમાં સમિશ્રભાવ પામી એક
 પિંડરૂપ બને છે, અને તે મહદ્રવ્યથી રચાયેલો પિંડ તદ્દગત ક્ષેત્રજ્ઞના
 વિદ્યા અને કર્મના બલવડે વિભક્ત થતો ચાલે છે, અને આ વિભા-
 ગમાં અને વિકાસના ક્રમમાં માતપિતાથી પ્રાપ્ત તે સચુક્ત અણુઓમાં
 જ્યારથી આ બાહ્યસૃષ્ટિનો આરંભ થયો ત્યારથી આજ સુધી તે
 અણુઓના જનક અણુઓ ઉપર જે જે સસૃતિચક્રના અનુભવોના
 સરકારો પડ્યા છે, તેની નાટકની પેઠે અનુવૃત્તિ થાય છે અને દસ-
 માસમાં સઘળી અનુવૃત્તિઓ થઈ ગયા પછી છેવટનાં જે માતપિતાનાં
 શરીરો છે તેના મિશ્રગુણ ધર્મવાળું તનુ પ્રકટ થાય છે, અને સ્વતંત્ર
 બ્યવહાર કરવા યોગ્ય જીવન બલવાળું થતાં તે તનુ માતાના શરી-
 રથી પૃથક્ પડે છે જેને લોક પ્રસિદ્ધ જન્મ કહેવામાં આવે છે.
 ક્ષેત્રજ્ઞના અથવા જીવાત્માના ભોગના આયતન અર્થાત્ સ્થાન-
 રૂપ આ છેવટનો અવયવી પણ ઉપર કહેલા બે પ્રકારના અણુઓને
 ધારણ કરી રહે છે. કેટલાક અણુઓ તે અવયવીના અવયવોનું પુનઃ
 પુનઃ નવીકરણ કરે છે અર્થાત્ તે અવયવોની રચનાને જેવીને તેવી
 કાયમ રાખે છે આમ કરવામાં અણુઓ તેનાં તે રહેતા નથી પરંતુ
 આહારાદિ વિધિમાં જે પચ્ચૂતના અણુઓ આપણે લઘુ રસાત્મક બ-
 નાવીએ છીએ તેમાંથી રૂધિરરૂપ ધાતુ પ્રકટ થઈ તે ધાતુમાંથી સર્વ
 ધાતુઓ પોતપોતાને ઉપયોગી સામગ્રી ખેંચી શરીરનાં ઘટકાવયવ
 અણુઓ પોતે નાશ પામી પોતાનાં સમાન બીજા અણુઓને મૂકતાં
 જાય છે. પરંતુ આ બલનો વેગ મૂલ પિંડના અણુના વેગથી પ્રેરા-
 ચેલો હોવાથી સામાન્યરીતે તે આયુષ્ નિર્વાહક મૂલ પિંડના અણુના
 કર્મ સરકારો ખપતાં ઘટકાવયવ અણુઓ પોતપોતાનું કાર્ય કરતાં
 અટકે છે, અને અણુઓનું નવીકરણ થતું અટકે છે એટલે સઘાત
 તે અભિમાનીના ભોગનો નિર્વાહ કરવા અસમર્થ થાય છે, અને ક્ષેત્ર-
 જ્ઞનું પ્રાણોત્ક્રમણ થાય છે, અને અન્ય આયતનમાં નવી ગુણકર્મની
 સામગ્રી પ્રમાણે તે ક્ષેત્રજ્ઞ યોજાવાળો થાય છે. એક દેહનો ત્યાગ
 અને ઇતરનો સ્વીકાર કરવાની જીવાત્માની અથવા ક્ષેત્રજ્ઞની પ્રવૃત્તિને

સંસાર યાતના કહે છે, અને આ પ્રવૃત્તિ અટકી ક્ષેત્રમાં પોતાના પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપે સ્થિત થઈ દેહાદિના આશ્રયવિના રહે છે તેને મોક્ષ દશા કહે છે.

પ્રત્યેક પ્રાણી પોતાની જીવદશામાં ઘટકાવયવ ઉપરાંત નવીન દેહના આરભક અર્થાત્ જનકાવયવ અણુઓના પુજને ધારણ કરે છે, અને તે અણુઓ ક્ષયકોશમાં રહે છે અને તે પ્રજનનનું કાર્ય કરે છે. આ પ્રજનનનું કાર્ય કરતાં અણુઓ જો પ્રજનન સામગ્રીમાં રોકાતા નથી તો કંતિ રૂપાન્તર પામી બાહ્ય પચભૂતની ચેતના નિર્વાહક સામગ્રીમાં ભળે છે, અથવા ઓજસ્સરૂપ નવીન ધાતુના રૂપમાં પલટાઈ તે તે શરીરીના શરીરની દિવ્યતા, દીર્ઘાયુ-ધૃત્યાદિ ગુણધર્મોને પ્રકટ કરે છે. ગમે તે રૂપમાં પણ આ જનકાવયવ અણુઓ કાર્ય કર્યાવિના રહેતા નથી ગમેતો નવા દેહને બાલકરૂપે પ્રકટ કરે અથવા ઓજસ્સરૂપ બની શરીરની દિવ્યતાદિને પ્રકટ કરે, અથવા બાહ્યસૃષ્ટિમાં તે તે પચભૂતોમાં ભળી ધૃત શરીરીઓના આહારાદિમાં ભળી પુનઃ નવજનન કરે અથવા પ્રજનન કરે છે. જે શરીરીઓ નવા દેહનો પ્રકટ કરવામાં પોતાના શુક શોષિત દ્રવ્યોનો ઉપયોગ કરે છે તેઓ અધોરેતા કહેવાય છે, અને જેઓ પોતાના શરીરની દિવ્યતા અર્થે તેનો ઓજસ્ પરિણામ પ્રકટ કરવામાં ઉપયોગ કરે છે તેઓ ઉપરેરેતા કહેવાય છે. જેઓ ગૃહી હોષ ક્રમશઃ મોક્ષમાર્ગમાં પ્રયાણ કરે છે તેઓ ઉભય ધર્મવાળા ગણાય છે.

માતાના ગર્ભાશયમાં રચાતા આપણા શરીરની પ્રથમ કલા (એક રીતે પેડાશી કલા કહેવાય છે તે) આપણા આ સૂર્ય મડલના આદિ પ્રવર્તક પ્રજ્વલિતની સાથે સંબંધ રાખનારી જેવીને તેવી કાયમ રહે છે, અને બીજી પદર કલાઓ ત્યારપછીના પૂર્વજોની અનુવૃત્તિ કરવામાં રોકાય છે. આ પ્રથમ કલાને ક્ષેત્રગતી પ્રાણુકલા કહે છે, અને ધૃતર કલાઓ રસ, રુધિર, માંસ, મેદ, મજ્જા, અસ્થિ, શુક્ર અને ઓજસ્સરૂપે પરિણામે છે. આ પિડના આલ્મિદુની પ્રથમ પ્રાણુકલા આ વિશ્વના અધિષ્ઠાતા વિરાડાત્મા અથવા સવિતૃદેવની વ્યાપક પ્રાણુકલા સાથે સદા સર્વદા જોડાયેલી રહે છે. જેમ જલમાં તરતું મત્સ્ય જલથી છૂટુ પડે તો નાશ પામેછે તેમ પ્રત્યેક સચેતન શરીરી અથવા ક્ષેત્રગતી પ્રાણુકલા આ વ્યાપક સૂર્યના પ્રાણુ દ્રવ્યમાં તરે છે જેમ આપણા રુધિરના દ્રવમાં રુધિરના અણુઓ (corpuscles) તરે છે, જેમ શુક્રના દ્રવમાં પુકેસર તરે છે,

જેમ વાયુમંડલમાં પક્ષીઓ રમે છે તેમ આપણી જીવનની આઘ પ્રાણુ કલા આ વિરાડાત્માના પ્રાણુદ્રવમાં તરે છે, અને તેને આશ્રયે રહી સર્વ વ્યવહાર કરે છે.

ક્ષેત્રજ્ઞના સંબંધથી ચેતનાત્ત થયેલી આ મૂલપ્રકૃતિના અંશરૂપ પ્રાણુકલા જેવી રીતે મૂલપ્રકૃતિ વિરાડાત્માની વિકાસ પામી કાર્ય કરવા સમર્થ થાય છે તેમ વિન્નુંલણ પામે છે, અને તે સધળી ધાતુઓ અને તેના અણુઓની પ્રેરક બને છે. આ પ્રાણુકલા આઘત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિના કાર્યરૂપ હોવાથી તે પ્રકૃતિમાંથી બલ પ્રાપ્ત કરે છે, તો પણ ક્ષેત્રજ્ઞના વિદ્યાકર્મના સસ્કારાનુસાર દેહથી નિયંત્રિત થાય છે અને તેનો અવચ્છેદ થાય છે, એટલે દેહને મૂકી ધતર પ્રદેશમાં કાર્ય કરવા સમર્થ થતી નથી જેમ મત્સ્ય જલમાં રહ્યા છતાં વાયુને લઈ પોતાના રુધિરની શુદ્ધિ કરી શકે છે, તોપણ તેની વાયુને ગ્રહણ કરવાની શક્તિ જલમડલથી અવચ્છિન્ન થયેલી રહે છે, તેમ જીવાત્માની પ્રાણુકલા વિશ્વના પ્રાણાત્મા સાથે યુક્ત છતાં, અને તેમાંથી પોતાનું જીવનબલ મેળવતી છતાં તે સ્થૂલશરીરાવચ્છિન્ન રહે છે, આ પ્રાણુકલા પ્રત્યેક શરીરના શરીરમાં એક બાળુએ સૂર્યરશ્મિસાથે અર્થાત્ બ્રહ્માડના પ્રાણુકેન્દ્ર સાથે, અને બીજા બાળુએ સ્થૂલ શરીરના પૃથિવીતત્ત્વના કેન્દ્રસાથે જોડાયેલી રહે છે અને દેહમાં રહી ઉભય કેન્દ્રને સ્પર્શ કરી રહે છે. અને તેનું સ્થૂલ દેહમામુખ્ય નિવાસ સ્થાન મર્મવ્યૂહમાં (Nervous system) હોય છે, જે કે તે પોતાના પ્રકાશવડે સર્વ ધાતુઓ અને શિરાઓમાં પ્રવેશ પામેલી રહે છે.

જેમ સમુદ્રના જલમડલમાં વાયુમડલ ગુથાયેલું હોય છે તેમ પિડના પ્રાણુમડલમાં બ્રહ્મણ્ડના પ્રાણુમડલની શક્તિ પણ વિદ્યમાન હોય છે. આથી પ્રત્યેક પિડમાં પિડના અભિમાની ક્ષેત્રજ્ઞની અને તેના પ્રાણુની કલા ઉપરાત પરજ્યોતિ પરમાત્માની અતર્થામી-કલા અને તેની પ્રેરક શક્તિ પણ વિદ્યમાન રહે છે, એટલે પ્રત્યેક પિડમાં ક્ષેત્રજ્ઞ અને તેની પ્રાણુકલા, અને અંતર્થામી અને તેની પ્રેરકશક્તિ જેને કુંડલિની શક્તિ કહે છે તે વાસ કરી રહે છે.

જ્યારે ક્ષેત્રજ્ઞ અને તેની પ્રાણુકલા સામાન્યતઃ બાહ્ય નાડીયક્રમાં અને મુખ્યત્વે કરીને ધડા પિંગલામાં વ્યાપ્ત રહે છે, ત્યારે અતર્થામી અને તેની કુંડલિની નામની શક્તિ સુષુમ્ણાનામની નાડીમાં અને નભોમડલમાં રહે છે. જીવની પ્રાણુકલાનો કુંડલિની સાથેનો યોગ, અને ક્ષેત્રજ્ઞનો અંતર્થામી સાથેનો યોગ કરવો એ મત્રના આંતર પ્રયોગનું

પરમ પ્રયોજન છે. પ્રથમના યોગને હૃદયોગ અને બીજાને રાજ-યોગ કહે છે.

જ્યારે સ્થૂલશરીરની રચનાનો પિડબિદુમાંથી આરંભ થાય છે ત્યારે અંતર્યામી અને તેની કુડલિનીના નિવાસ અને અભિવ્યક્તિના સ્થાનની રચના પ્રથમજ થાય છે; અને તેના પછી ક્ષેત્રજ અને તેની પ્રાણકલાનાં પ્રધાન વ્યાપારનાં સ્થાનો અર્થાત્ ધાતુઓ, અવયવો અને શિરાઓ રચાય છે બિદુના વિભેદ પછી જનકદ્રવ્યના અણુઓનો પુજ પ્રાથમિક મધ્યસ્થ શિરાને પ્રકટ કરે છે અને તે શિરાનું મૂલ કેન્દ્ર કદસ્થાનમાં બધાયા પછી તે શિરા સર્પની ફણાની પેઠે અથવા કેન્દ્રમાંથી છટકેલી ઘડીઆળની કમાનની પેઠે ઊર્ધ્વગતિ ધારણ કરી ઊર્ધ્વભાગમાં વિસ્તૃતરૂપ ધારણ કરે છે. આ મૂલકેન્દ્રને મૂલાધાર કહે છે, અને ઊર્ધ્વ ફણાવાળા ભાગને સહસ્રદલપદ્મ કહે છે મૂલાધાર અને સહસ્રદલપદ્મનું અનુસંધાન કરતી શિરાના મધ્યભાગમાં અતીવસૂક્ષ્મ પોલાણ રહે છે અને તેને અલ્પનાડી કહે છે તે પોલાણના મજ્જામય વેજનને ચિત્રિણી નાડી કહે છે, અને તેના ઉપરના પટલને વજાનાડી કહે છે આ આ પ્રમાણે અલ્પનાડીનું સુષિર, ચિત્રિણી, અને વજા-એ ત્રણ પટલ વાળા મર્મતત્ત્વો અને કેન્દ્રના સમૂહાત્મક રજ્જૂને મત્રશાત્રમાં સુષુમ્ણા નાડી કહે છે. અર્વાચીન શરીર શાસ્ત્રમાં તેને spinal cord કહે છે આ નાડી ત્રણ વેજનવાળી પૃષ્ઠવશમાં (Vertebral column) ગોઠવાયેલી રહે છે, અને તેનો મૂર્ધાના સહસ્રદલપદ્મ (cerebrum) દ્વાદશાર્ણુ કમલ (Twelve cranial nervous platform) નિષોધિકા (cerebellum) ઇત્યાદિ મસ્તિષ્ક દ્રવ્યના અવયવો સાથે સંબંધ હોય છે આ સુષુમ્ણા નાડી મેરુના અર્થાત્ પૃષ્ઠવશના મધ્યમાં રહી મૂર્ધામાં જે ફણાયક નાભિ છે તેને આગ્રા ચક્ર કહે છે (medulla oblongata). આ ચક્રમાં મર્મતત્ત્વો સહસ્રદલપદ્મમાંથી ડાબા ભાગમાંથી જમણી બાજુએ અને જમણી બાજુમાંથી ડાબી બાજુએ એમ દ્વિદલમાં સુષુમ્ણામાં જાય છે અને સુષુમ્ણાના તત્ત્વો તેવા ડાબા જમણા ક્રમથી મૂર્ધામાં જાય છે એટલે સહસ્રદલ પદ્મના ક્ષોભ, અને સુષુમ્ણાના ક્ષોભ જ્ઞાન અને ક્રિયાનું ઉચેથી નીચે અને નીચેથી ઉચે વહન કરે છે મેરુ પ્રદેશમાંથી અર્થાત્ પૃષ્ઠવશના મણિકાઓના મુખમાંથી સુષુમ્ણાના વજા નામના પટલમાંથી મજ્જા તંતુઓ બહાર નીકળે છે, અને તેમાંથી સૂક્ષ્મ શિરામળ સઘળા શરીરનાં આંતર અવયવોમાં પ્રસરી રહે છે. આ નાડીવ્યુહ મેરુના

બાહ્ય પ્રદેશમાં રહે છે, અને ક્ષેત્રજ્ઞ અને તેની પ્રાણીકલા સાથે તેને પ્રત્યક્ષ સંબંધ છે, અને ઇન્દ્રિય વિજ્ઞાનના અને પ્રાણીની ક્રિયાના વેગ અને સંસ્કારને તે નાડીવ્યુહ સુષુમ્ણાની સાથે સંબંધ રાખતા તત્તુમુખ જેમને ગોમુખ કહે છે તે દ્વારા સહસ્રદલ પદ્મમાં પહોંચ્યા-ડવામાં આવે છે સધળો ચેતનાના જ્ઞાન, ઇચ્છા અને ક્રિયા શક્તિનું પ્રસારણ અને સંક્રાંચન આ મર્મવ્યુહમાં થયા કરે છે, અને જો કે આપણા જીવનમાં રસ રુધિર, માસવિગર ધાતુઓ ધણો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે, તોપણ આપણા માનસ અને અધ્યાત્મ જીવનનું પ્રધાન યત્ર આ મર્મવ્યુહ છે જેમાં મેરુના બાહ્ય પ્રદેશનું નાડી ચક્ર, સુષુમ્ણા, અને તેમાંના છ જ્ઞાનક્રિયાના કેન્દ્રો, અને સહસ્રદલ પદ્મ વિગરેનો સમાસ થાય છે. આ મર્મવ્યુહમાં થતા જ્ઞાન, ઇચ્છા અને ક્રિયાના વ્યાપારો સતત ચાલ્યા કરે છે, અને જીવનનો નિર્વાહ થાય છે તે વ્યાપારોના લગભગ પચોતેર ટકાનો ભાગ ક્ષેત્રજ્ઞની બુદ્ધિના કેન્દ્રમાં આવતો નથી અર્થાત્ તે અજ્ઞાત ભૂમિકામાં (unconscious region) રહે છે, લગભગ વીસ ટકાનો ભાગ બુદ્ધિના મધ્યકેન્દ્રમાં નહિ આવતા પ્રાન્તભાગ ઉપર રહે છે એટલે તે વ્યાપારો જ્ઞાતાજ્ઞાત ભૂમિકામાં (Sub-conscious region) રહે છે, અને માત્ર પાંચ ટકાનો ભાગ બુદ્ધિના કેન્દ્રમાં આવી જ્ઞાતભૂમિકામાં (conscious region) રહે છે ક્ષેત્રજ્ઞના મર્મવ્યુહના જ્ઞાત, જ્ઞાતાજ્ઞાત અને અજ્ઞાત ભૂમિકાના વ્યાપારો ઉપરથી ક્ષેત્રજ્ઞની જાગૃત્ત્વ સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ-એવી ત્રણ અવસ્થાઓ બને છે, અને તે પ્રત્યેક અવસ્થામાં પણ વિસ્પષ્ટ વિજ્ઞાન, અસ્પષ્ટવિજ્ઞાન, અને જાગૃત્ત્વ નામની ત્રણ અવાન્તર ભૂમિકાઓ જોડાવાથી જાગૃત્ત્વ-જાગૃત્ત્વ, જાગૃત્ત્વ-સ્વપ્ન, જાગૃત્ત્વ સુષુપ્તિ, સ્વપ્ન જાગૃત્ત્વ, સ્વપ્ન-સ્વપ્ન, સ્વપ્ન-સુષુપ્તિ, સુષુપ્તિ-જાગૃત્ત્વ, સુષુપ્તિ-સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ-સુષુપ્તિ એમ નવ દશાઓ થાય છે.

આ નવ દશાઓના આવિર્ભાવ-તિરોમાવ મેરુના બાહ્યનાડી ચક્ર ઉપર આધાર રાખે છે, અને અયોગિજન તેને પરવશ રહે છે, તુરિય અવસ્થાનો આવિર્ભાવ મેરુના બીતર પ્રદેશમાં આવેલા સૌષુમ્ણ માર્ગમાં થાય છે, અને તે યોગિજનના વ્યાપારનો પ્રદેશ છે. આ માર્ગને કુલપથ કહે છે, અથવા કુડલિનીની ગતિ આગતિનો માર્ગ કહે છે. ઉપર ચર્ચાવેલી સુષુમ્ણાના અતસ્તમ પ્રદેશમાં રહેલી બ્રહ્મનાડીનું વિવર મૂલાધરના ત્રિકાસ્થિમાં ઉન્મુખ થયેલા સ્વયંબૂલિ ગના છિદ્ર સાથે સંબંધ રાખે છે, તોપણ સુષુમ્ણા નાડીના કદમપ્રદેશ આગળ આવી રહેલી અતર્થામીની ચિત્ચક્રિત ત્રિવલય અર્થાત્ ત્રણ

આટા મારી તે વિવરને બંધ રાખે છે. આ ત્રિવલય કરતી હોવાથી અને મૂલાધારના ત્રિકાણરૂપ યોનિમંડલમાં—કુડસ્થાનમાં—શયન કરતી તે શક્તિ હોવાથી તથા કુ-એટલે પૃથિવી તત્ત્વમાં સામાન્ય જીવોમાં લય પામેલી અર્થાત્ કુબેલી હોવાથી તે શક્તિને કુડલિની કહે છે. તે શક્તિના ત્રણ વલય અથવા આટાના વળને છોડાવી તે પૃથ્વીના કુડમાં ડૂબેલી શક્તિને જાગ્રત્ કરી સૌપુમ્ણ માર્ગે નભોગામી કરી અતર્યામી સાથેનો તેનો યોગ કરાવવાના ક્રમને મત્રશાસ્ત્રનો આંતરપ્રયોગ કહેવામાં આવે છે; અને ઊર્ધ્વગમનમા કુડલિની ક્ષેત્રગતી પ્રાણકલા સાથે યુક્ત થઈ ગતિ કરે, અને ક્ષેત્રગત અંતર્યામીમા યુક્ત થાય, અને ત્યાર પછી તે ચિચ્છક્તિનો અતર્યામી—સદાશિવ સાથે તાદાત્મ્ય સબધ અભિવ્યક્ત થાય તેને શિવશક્તિનું સામરસ્ય કહે છે આ સામરસ્યનો સમાધિયોગમાં આસ્વાદ લીધા પછી પુનઃ પ્રતીતિરૂપે કુડલિનીનું અતર્યામીથી વિખુટા પડવું, અને પ્રાણનું કુડલિનીથી પૃથક્ પડવું, અને ક્ષેત્રગત અતર્યામીના અશરૂપે પૃથક્ પડવું—એ ઉત્થાન દશા છે.

એકવાર મત્રના ઉપાસના ક્રમથી સામરસ્ય સિદ્ધ કરી બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારનો ઉદય થયા પછી ઉત્થાન દશામા ક્ષેત્રગત—પ્રાણનો અતર્યામી—કુડલિની સાથેનો વિયોગ માત્ર દેખાવારૂપ રહે છે, અને બંધનના હેતુરૂપ થતો નથી.

હવે મત્રવિધિના આંતરપ્રયોગમા જે માર્ગનો ઉપયોગ કરવાનો છે તેને વધારે સ્પષ્ટ કરવા અયોગિજનના વ્યાપારવાળા મેરુદડની બહારના પ્રદેશો પ્રતિ લક્ષ ખેંચીશું આ પૂર્વ માર્ગનાં વિભાગો અને વિહારસ્થાનો ઉપરથી મેરુદડના આબ્યતર પ્રદેશમાં રહેલા પશ્ચિમના સૌપુમ્ણ માર્ગના વિભાગો અને વિહારસ્થાનો બુદ્ધિમા આરૂઢ થશે. આપણા સ્થૂલ શરીરના ચતુર્દશ ખંડ પડે છે, તેમા સાતખંડ પાયૂથી નીચેના ભાગમાં અર્થાત્ જાનુ, જઘા, અને પાદરૂપ અવયવોમા આવેલો છે, અને તે ઉપરના સાતખંડ બ્રહ્મરૂઢ પર્યંત આતી રહેલા છે. બ્રહ્મરૂઢથી પાદમૂલ સુધીના આ ચતુર્દશ ખંડને બ્રહ્માણડના ગોલકોની વ્યવસ્થાના નામ આપવામા આવે છે, કારણ કે જે પ્રકૃતિનો વિકાસક્રમ બ્રહ્માંડમા છે તે જ ક્રમ પિડાંડમાં છે પાયૂથી નીચેના સાત ખંડ સમ પાતાલ કહેવાય છે, અને ઉપરના સાતખંડ જુ, બુવરૂ, સ્વરૂ, મહરૂ, જન, તપ અને સત્ય—એવાં સાતભુવનના નામથી ઓળખાય છે તેમાં બૂલોક પાયૂપ્રદેશમાં, ભુવલોક મેદુપ્રદેશમાં, સ્વલોક નાભિ અને ઉદરપ્રદેશમાં, મહલોક વક્ષપ્રદેશમાં, જનલોક કંઠસ્થભમાં, તપલોક કપાલપ્રદેશમાં, અને સત્યલોક મૂ-

ધર્મપ્રદેશમાં ગણાય છે, અર્થાત્ બ્રહ્માંડનાં આ ભુવનોનાં આકર્ષક કેન્દ્રો ઉપર કહેલા સાતપ્રદેશમાં રહેલાં હોય છે. આ સાત પ્રદેશ પૂર્વમાર્ગના અર્થાત્ મેરુની બહારના ભાગમાં છે. તેના સમશિસ્તમાં મેરુની અંદરની સુષુમ્ણા નાડીના બીતર પ્રદેશમાં જે સ્થાનો છે તે પશ્ચિમ માર્ગની યોગિજનની વિહાર ભૂમિકાઓ છે. પાપુના સમશિસ્તમાં મેરુની અંદરના સૌપુમ્ણ માર્ગના કેન્દ્રમાં મૂલાધાર, મેદૂના સમશિસ્તમાં સ્વાધિષ્ઠાન, નાભિ અને ઉદર પ્રદેશના સમશિસ્તમાં મણિપુર, વક્ષસ્થલના સમશિસ્તમાં એટલે છાતીના વચલા આગલા અસ્થિની અણ્ણીથી પાછળ સમશિસ્તમાં અનાહત, વક્ષસ્થલ અને કંઠના સધિપ્રદેશના સમશિસ્તમાં વિશુદ્ધ અને કંઠના અવધિ અને કપાલાસ્થિના સધિસ્થાનના સમશિસ્તમાં આરા અને મૂર્ધપ્રદેશના નભોમાર્ગમાં સહસ્રદલ પદ્મ આવી રહેલા છે આ સમ યોગનાં પશ્ચિમ માર્ગના વિહારસ્થાનોમાં સાત તરવેની પ્રધાનકલા પ્રવર્તે છે અને તે અનુક્રમે મૂલાધારથી સહસ્રદલ સુધી પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ, આકાશ, મન અને ચિત્કૃતિ—એ નામથી ઓળખાય છે આ સાત કલા પૈકી ચિત્કૃતિ અથવા નિર્વણ કલા અભિગભૂમિકાની છે એટલે તેને સૂચન કરનાર સ્થૂલ શરીરમાં પ્રકટ લિંગ હોતું નથી. બાકીની છ કલા લિંગભૂમિકાની ગણાય છે કેમકે તેના સૂચક લિંગ સૌપુમ્ણ માર્ગમાં હોય છે, અને તે ત્રણ ત્રિયિષ્ઠ, વિષ્ણુ અને રુદ્ર ત્રિયિ—ના નામથી ઓળખાય છે ત્રિયિષ્ઠ મૂલાધાર અને સ્વાધિષ્ઠાન પ્રદેશને વ્યાપ્ત કરે છે, અને તેને સ્વયંભૂલિંગ કહે છે, વિષ્ણુત્રિયિ મણિપુર અને અનાહતપ્રદેશને વ્યાપ્ત કરે છે અને તેને બાણુલિંગ કહે છે, અને રુદ્રત્રિયિ વિશુદ્ધ અને આરાપ્રદેશને વ્યાપ્ત કરે છે અને તેને ઇતરલિંગ કહે છે (હૈં કાલં તરતીતિ ઇતરં શિવસ્ય પદ ઇતર ચ તત્ શિવપદ ઇતરલિંગમ્=કાલને તરી જનારૂ જે શિવનું પદ તે ઇતરલિંગ કહેવાય છે)

હવે આ સૌપુમ્ણ માર્ગના આ વિહારસ્થાનોમાં મત્રયોગ કરવા ઇચ્છનાર સાધકે પોતાના પ્રણવમત્રના સાત અશોનો વિનિયોગ કરવો જોઈએ અને તે તે અશો સાથે તે તે સ્થાનમાં સમ દેવતા સાથેના તાદાત્મ્યના અનુસધાનને સેવવું જોઈએ પ્રણવના સાત અશો અ, ઓ, મૂ, નાદ, બિદુ, શક્તિ અને શાન્ત—એ છે. પ્રણવના બાહ્ય લિપિના આકારમાં—ૐમાં આ સાત પૈકી છ અશો સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી વ્યક્ત થાય છે અર્થાત્ છનાં પ્રતીકો જણાય છે અ, ઓ, મૂના વિચિન્ન અશો રેખા નીચે જણાવેલા છે, રેખા નાદ સ્થાને છે, બિદુ બિદુસ્થાને છે, અને અર્ધચંદ્ર અથવા હૃદયેખા શક્તિ સ્થાને છે.

આ પ્રમાણે ૭ વ્યક્ત પ્રતીકોના આલબનને લઇ તે તે પ્રતીકના અનુક્રમે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રુદ્ર, ઇશાન, સદાશિવ, અને સદ્ગુરુ—એ ૭ દેવતાનું પદ્યક્રમાં તાદાત્મ્ય અનુસંધાન કર્યા પછી પ્રણવની અવ્યક્ત શાન્તકલા જેને નિર્વાણ કલા પણ કહે છે અને જે પરમિદુ અથવા પરબ્રહ્મની સૂચક છે તેમાં નિર્વિકલ્પ સમાધિયોગ પ્રણવધ્વનિના અવસાને થાય છે. આ મંત્રના શબ્દબ્રહ્મનું પરમિદુમાં અર્થાત્ પરબ્રહ્મમાં નિર્વાણ થવું અથવા શમી જવું એ કુડલિનીનો પરમશિવ સાથેનો સામરસ્ય પ્રસંગ ગણાય છે.

મંત્રયોગમાં સાધકને ઉપયોગી થાય તેટલા સાડ નીચેનું કોષ્ટક ચિંતન કરવા યોગ્ય છે:—

મેરુઆલ્ય પૂર્વ માર્ગ	મેરુનો અતરનો પશ્ચિમમાર્ગ(સૌ-પુમ્ણ માર્ગ)	મહાણ્ડ-ના કેન્દ્રો	તરવો	પ્રણવ-ના અંશો	દેવતા	પ્રતીક
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭
પાયુપ્રદેશ	મૂલાધાર	ભૂલોક	પૃથ્વી	ળ	બ્રહ્મા	} બ્રહ્મત્રયિ સ્વય ભૂ લિંગ
લિંગપ્રદેશ નાભિ અને ઉદરનોપ્રદેશ	સ્વાધિષ્ઠાન મણિપુર	ભૂવલોક સ્વલોક	જલ અગ્નિ	ઉ મ્	વિષ્ણુ રુદ્ર	
વક્ષ પ્રદેશ	{ અનાદત હૃતપદ્મ }	મહલોક	વાયુ	નાદ	ઇશાન	} વિષ્ણુત્ર- યિ આણ્ણ લિંગ
કંઠપ્રદેશ	વિશુદ્ધ	જનલોક	આકાશ	પિદુ	સદાશિવ	
કપાલપ્રદેશ	આજ્ઞા	તપલોક	મન	શક્તિ	સદ્ગુરુ	} રુદ્રત્રયિ ઇતર- લિંગ
પરબોમ	સહસ્રદલ	સલલોક	ચિત્-ચિત્ત	નિર્વાણ-કલા	પરબ્રહ્મ	

મંત્રના ઋષિ, છન્દ, દેવતા અને વિનિયોગ તથા મંત્રના આલ્ય પ્રયોગનાં જપ, હોમ અને અર્ચનરૂપ અંશો અને આંતરપ્રયોગનો સૌપુમ્ણ માર્ગ તથા વિહારસ્થાનોનું યથામતિ પ્રતિપાદન પછી તે સ્થાનોમાં મંત્રના અંશો અને દેવતાનો યોગ શી રીતે કરવો એ રહસ્ય પ્રક્રિયા હજેટલા છે તો અન્ય લેખમાં આપવામાં આવશે.

નર્મદાશકર દેવશકર મહેતા.

શ્રી સદ્ગુરવે પરમાત્મને નમઃ

અત્રે સિદ્ધાન્તનાં સર્વગ્રાહી તત્ત્વો.

સર્વં જ્ઞાતિવદ્ બ્રહ્મ નેહ નાનાઽસ્તિ કિંચન ।

મૃત્યોઃ સ મૃત્યુ ગચ્છતિ યદ્દહ નાનેવ પદ્યતિ ॥

અર્થ ખરેખર આ સર્વ વિશ્વ બ્રહ્મ જ છે. એમાં અનેક પૃથક્ પૃથક્ વસ્તુ જેવું કંઈ જ નથી, તેથી જે મનુષ્ય આ જગત્માં માત્ર પરસ્પરવિરુદ્ધ કલ્પનાજન્ય પદાર્થો ભિન્ન ભિન્નરૂપે જુએ છે, તે જન્મમરણના પ્રવાહથી કદિ પશુ છુટી શકતો નથી

મ ગલ.

ૐ ભદ્રં કર્ણેભિઃ શ્રુણુયામ દેવાઃ

ભદ્રં પश्यેમાક્ષભિર્યજત્રાઃ ॥

સ્થિરૈરંગ્ગૈસ્તુષ્ટુવા ૫ સસ્ત્રૂભિઃ ।

વ્યશેમ દેવહિતં યદાયુઃ ॥

ભદ્રં નો અપિવાતય મનઃ

ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ॥

ભાવાર્થ:—હે દેવ ? અમારા કાનથી અમે મગળરૂપ સાંભળીએ, હે યજ્ઞસરક્ષક અગ્નિ આદિ મહાતુભાવો ! અમારી આંખોથી અમે મગલ વસ્તુઓના દર્શન કરીએ; સ્થિરસ્વસ્થ અંગોપાંગોથી પરમેશ્વરની સેવા અને સ્તુતિ કરવા અમે તત્પર થઈએ, ત્યાં સુધી દેવસતુષ્ઠ થાય એવી અમારી વ્યવસ્થા થવા દો. હે મન ! અમારૂં કલ્યાણ થાય એવા સ્વરૂપવાળું તુથા

શાદ્દલ.

જેની પૂર્ણરૂપાથી વૈખરી સર્વે જૈને સુસિદ્ધિપ્રદા,
જેની બોધસુધાથી જીવન ખરે ! સર્વે રમે છે સદા,
જેની શીલદ્રુતિથી વિશ્વગહને સત્સારતા હું લહું,
એ શ્રી મંગલકારી ઇષ્ટ પ્રણમી મુદિત વાણી કરું.

પ્રાસ્તાવિક યાચના.

પરમાત્મસ્વરૂપ, શ્રીમન નૃસિંહભગવાનની જ્યતિના પુણ્યપ્રદ દિવસે, ત્રેણીદ્વારા વિવિધ મતવ્યો અને વિચારણાઓ આલેખનારા વિષયો સાધક બધુઓને સાદર કરવાની શુભ અને શ્રેયસ્કાર ત્રયા પડેલી છે. આ એક પ્રણાલિ છે કે, તીર્થાટને નીકળતા સનેહી કુટુંબી જનોને ‘ફૂલ નહિતો ફુલની પાંખડી’ એ ન્યાયે યથાશક્તિ કાંઈક સાદર કરવું, અને તે દ્વારા તીર્થયાત્રાના પુણ્યમાં પોતાનો હિસ્સો પણ માગી લેવો. આ લોભ કાંઈ અન્યાયી ગણાયો નથી. તેથી આ પ્રણાલિને અનુસરી તેમજ શ્રી ઇષ્ટાગ્ને શિરસાવણ કરી, આપ સર્વ સાધક-બધુઓ, જેઓ વર્તમાન જ્યતિમા ભાગલેવા, આ પુણ્યપ્રદ નૃસિંહાશ્રમમાં પધારવા ભાગ્યશાલી થયા છે, અને, જેમણે અનેક શ્રેયસ્કર મન્તવ્યો તથા વિચારણાઓથી સપન્ન થવાનું ધન્યભાગ્ય પ્રાપ્ત કર્યું છે, તેઓ સમક્ષ, હું પણ મારી આ અદ્ય અને અવિકસિત ભેટ આદરપૂર્વક ધરું છું.

શ્રી ઇષ્ટેચ્છાથી અદ્વૈતસિદ્ધાંતનાં પરમ કલ્યાણકારી તત્ત્વોના ભડાર ઉપનિષદોના વાચનનો આરભ યથાશક્તિ અનુકૂલતા અનુસાર કેટલાક માસથી કરેલો છે, તેના પરિણામે મારી ગ્રહણ-ધારણશક્તિ અને અધિકાર અનુસાર, જે કંઈક તાત્પર્ય ગ્રહાયલું છે, તેનો સભવિત નિષ્કર્ષ, પ્રસ્તુત વિષયમાં આલેખ્યો છે વળી એ પણ જણાવવાની અપેક્ષા છે કે પ્રસ્તુત વિષયનિરૂપણ એ કાંઈ મારી સર્ગશક્તિનું તેમજ શુદ્ધિપ્રભાનું પરિણામ નથી જ, પરંતુ સુવિચારશીલ, મહાત્મા તત્ત્વજ્ઞોની વિચારણા-આલેખનાનું જે કંઈક પ્રતિબિંબ માટે અત કરણુ યથાશક્તિ ગ્રહી શકેલું, તેનું તેજ પ્રતિબિંબ કંઈક અત્રત્ર સ્પર્શ-સંસ્કરણો (touches) સાથે મારી સંક્રામણ શક્તિ અનુસાર અહિં આલેખવાનો પ્રયાસ મેં આદર્યો છે, કિંવા ચેષ્ટા કરી છે.

શ્રી ઇષ્ટ કૃપાપાત્ર સાધકબધુઓ ! આપમાંના અનેક સાધકોને પ્રસ્તુત વિષયનાં તત્ત્વો અવગત છે એટલું જ નહિ પણ ધણુઓએ તો તેનો અનુભવ પણ કર્યો હશે, તેથી તેઓને આમાં અપૂર્ણતા જણાશે નહિ, તેમ અદ્વૈત સિદ્ધાંતનો વિષય અતિન્યાયક, અતિગહન, અને અતિ કઠિન તથા ગ્રહણશીલ જ ગ્રહણ કરી શકે એવો દુર્ધટ છે, તેથી તેનાં તત્ત્વો વિષે કંઈક કહેવાનો પ્રયાસ કરવો, એ મારા જેવા અવિકસિત શુદ્ધિવાળાને માટે તો કદાચિત્ દૃષ્ટતાભર્યું પણ ગણાશે, તેમજ તેમાં દોષાપત્તિનો પણ સભવ છે તેથી વિનંતિ કે:-

ગચ્છતઃ સ્વલનં ક્વાપિ ભવત્યેવ પ્રમાદતે; ।

તદુક્ષિપ્ય વિવેકેન સમાદધતુ સજ્જનાઃ ॥

આત્મતત્ત્વના શોધનની અગત્ય.

ય આત્માઽપહતપાપ્મા વિજરો વિમૃત્યુર્વિશોકોઽવિજિઘ્તસતો
ઽપિપાસ; સત્યકામ; સત્યસંકલ્પઃ સોઽન્વષ્ટવ્યઃ સ વિજિજ્ઞાસિતવ્યઃ
સ સર્વાશ્ચ લોકાનવાપ્નોતિ સર્વાશ્ચ કામાન્યસ્તમાત્માનમનુવિધ
વિજાનાતીતિ હ પ્રજાપતિરુવાચ ॥

શ્રી હાન્દોગ્ય ઉપનિષદ્ પ્રપાઠક ૮ ખ ૩ ૭, મત્ર ૧.

આ વચનદ્વારા યુતિ પ્રત્યેક સાધકને માતા પ્રમાણે, પ્રજાપતિ
બ્રહ્માદ્વારા, ઉપદેશે છે કે, “ હે મુમુક્ષુ ! આત્મા સર્વ પાપોથી રહિત,
નિર્લિપ્ત, અર્થાત્ સૂર્ય ચંદ્રાદિથી પણ અધિક નિર્મલ, સર્વ કલમષહીન,
જરા અને મૃત્યુ વિનાનો, શોક, ક્ષુધા, પિપાસા એ સર્વેથી મુક્ત,
સત્ય કામના-મનોરથ, અને સત્ય સકલ્પોવાળો છે, તેનું અન્વેષણ
તમારે અવશ્ય કરવું જોઈએ, તેને જાણવાની, તેનો પાર લાધવાની
ધૃત્તિ તથા અવશ્ય કરવી જોઈએ, કારણ જે જીવ આ આત્માનું
સ્વરૂપ યથાર્થ રીતે વિચારી, શાસ્ત્રો અને કર્મોપાસનાનુસાર તેનું
પરોક્ષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને પછી તેનો અપરોક્ષ અનુભવ-જ્ઞાન
પ્રાપ્ત કરે છે, અર્થાત્ આત્માનો અનુભવ લે છે, તેને સર્વ લોક
અને સર્વ કામનાઓ હસ્તામલકવત્ પ્રાપ્ત થાય છે, તેનું સર્વ અ-
બીષ્ટ સિદ્ધ થઈ શકે છે, તેની કોઈ કામના અશેષ રહી જતી નથી ”

પ્રજાપતિ ભગવાન્ના આ જ પરમ મંગલકર યોગને, પરમ
કારુણિક શ્રીશંકર ભગવાન્ સરલ ભાષામાં પ્રતિબિંબિત કરતાં
કહે છે કે, કસ્ય-ત્વ વા કુત આયાતસ્તત્ત્વ ચિન્તય યદિદં બ્રાત ।
કસ્ત્વં કોઽહ કુત આયાત-હતિ પરિભાવય સર્વમસાર મનસિ વિચારય
વારવાર ॥ અર્થાત્ આપણે પોતે વાસ્તવિક રીતે કાણુ છીએ, આપ-
ણુ પોતાનું સ્વરૂપ શું, આપણુ પ્રાપ્તવ્ય લક્ષ શું, આપણુ ગન્તવ્ય
કેન્દ્ર શું એ સર્વ જાણવું, વિચારવું, વ્યવહારમાં પરમાર્થ રીતે ઉતા-
રવું, અર્થાત્ આત્માનું પોતાના જ અન.કરણમાં શોધન કરવું, અને
પરમતત્ત્વ પ્રાપ્ત કરવું-અનુભવવું, એ પ્રત્યેક મુમુક્ષુ જીવનું આવશ્યક
કર્તવ્ય જ છે. પરમતત્ત્વની પ્રાપ્તિ એ જ વાસ્તવ તત્ત્વજ્ઞાન છે, એમ
તત્ત્વજ્ઞો કહે છે, અને તે કંઈ નહિ તો સ્વાર્થની ખાતર પણ પ્રાપ્ત

કરવા યોગ્ય છે તેથી જ શ્રી શંકર ભગવાન વિવેક ચૂડામણિમાં કહે છે કે—इत कोन्वास्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति—એવો તે કીયો મૂઢ પુરુષ હશે કે જે સ્વાર્થ સાધવામાં પણ પ્રમાદ કરશે. અર્થાત્ કોઈ સમજી પુરુષ તો એવો પ્રમાદ સેવશે નહિ, અને ઇષ્ટ પરમતત્ત્વ સમજવા કટિબદ્ધ અવશ્ય થશે જ.

તત્ત્વજ્ઞાનની વિચારણાનાં સાધન.

તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિની આવી આવશ્યકતા સમજતાં તેની વિચારણાનાં સાધનોનો વિચાર કરવાની અગત્ય છે. તે સાધનો કીયા છે, તે જોઈએ આવા ઇષ્ટ તત્ત્વજ્ઞાનની વિચારસરણિના સાધનો સામાન્ય રીતે ત્રણ છે—(૧) શ્રુતિ, (૨) યુક્તિ, અને (૩) અનુભવ,—એમ અનુભવી વિચારકો કહે છે. પ્રકારાન્તરે આંગ્રેજ વિચારકો પણ યથાર્થે વિચારસરણિમાં આ જ ત્રણ સાધનો પ્રધાનપદે સ્થાપે છે. તેઓ તેને Revelation, Reason, અને Realisation કહે છે. પરંતુ આંગ્રેજ વિદ્યાથી વિભૂષિત કેટલાક યુવકો કેવળ બુદ્ધિવાદ—તર્ક abstract reasoningને અવલંબી તત્ત્વજ્ઞાનનો નિષ્કર્ષ પામવાના ખાલી ઉધામા—ઉલામા કરે છે. પણ તેઓએ આપણા આર્ય શાસ્ત્રોનાં કવચિત્ અદ્યપ—જદ્યપ અભ્યાસથી તો કવચિત્ પરોક્ષ સાધનો દ્વારાએ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોવાથી તેમ જ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન realisation ને યોગ્ય મુમુક્ષુત્વના અભાવે તેમનું એ જ્ઞાન સત્ય તત્ત્વની પ્રાપ્તિનું સાધક અને અનુકૂળ થતું નથી, પણ જામક નીવડે છે. આવી કાટિ અનિષ્ટ છે, અને તે કારણે કેવળ તર્ક અગ્રાણ છે, એમ ઉપદેશતા કાઠકશ્રુતિ કહે છે કે, नैषातर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ । (પ્રથમ અધ્યાય દ્વિતીયવલ્લી મ ત્ર ૯) હે પ્રિય નચિકેતા ! શ્રુતિએ પ્રતિપાદન કરેલા આત્માવિષે આવી મતિ (આત્મનિષ્ઠા) બ્રહ્મશુદ્ધિ કેવલ સ્વશુદ્ધિની કલ્પનારૂપ તર્કથી પ્રાપ્ત કરી શકાતી નથી, અથવા (અપનેય પાઠ લેતાં) તર્કથી નાશ કરવાયોગ્ય નથી, પણ એવા તર્કવાદી પુરૂષથી અન્ય, મહાત્મા શ્રુતિના વેત્તા અને સ્વાનુભવી આચાર્યના ઉપદેશદ્વારાજ એવી બ્રહ્મશુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેના પરિણામે જ્યેષ્ઠતત્ત્વનું સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, અર્થાત્ શાસ્ત્રશૂન્ય અને અનુભવશૂન્ય તર્ક—કુતર્કો એ કેવળ વિપ્રલાપ છે, તેમ એવા તર્કને બ્રહ્મશુદ્ધિ કેવળ અગોચરજ છે. તેથીજ યોગવાસિષ્ઠમાં કહ્યું છે કે:—

ન કુતાર્કિકતામેત્ય નાશનીયા પ્રબુદ્ધતા

અનુભૂત્યપક્ષાપાન્તૈરપવિત્રૈઃ કુકલ્પને ॥

અર્થાત્ અનુભવનો પણ અભાવ થઈ જાય ત્યાં સુધી અપવિત્ર કુકલ્પનાઓનો આશ્રય કરી, કુતાર્કિક થઈ જ્ઞાનના પ્રબોધનો નાશ ન કરવો.

આ તેમજ અન્ય પ્રમાણોથી એ સિદ્ધ થાય કે વાસ્તવ તત્ત્વજ્ઞાનની સફળ વિચારણા માટે શ્રુતિ, યુક્તિ અને અનુભવX એ ત્રણે સાધનો અત્યંત આવશ્યક અને આદરણીય છે. સક્ષેપમાં એટલું જ કે, પરમ કારુણિક તત્ત્વજ્ઞ સદ્ગુરુનો દયાશીલ અનુગ્રહ અને ઉપદેશ, આત્મવાક્યમાં અડગ શ્રદ્ધા, પાત્રતા, અધિકાર સંપન્ન શિષ્યની આતુર જિજ્ઞાસા, સત્યનિષ્ઠા, અને તત્ત્વગ્રાહક નિર્મલ શુદ્ધિ, એ સર્વ એકત્રિત થતાં વાસ્તવ તત્ત્વજ્ઞાન ઉપલબ્ધ થાય છે. કહ્યું છે કે,—

સ્વાનુભૂતેશ્ચ શાસ્ત્રસ્ય ગુરુશ્ચૈવૈકવાક્યતા

યસ્યાભ્યાસેન તેનાત્મા સંતતેનાવલોકયતે ॥

સ્વાનુભવ, શાસ્ત્ર અને સદ્ગુરુ એ ત્રણની એકવાક્યતા જે મનુષ્ય અભ્યાસથી કરે છે, તે સતત આત્માને અવલોકે છે.

અન્યદર્શનોથી વેદાંત દર્શનની શ્રેષ્ઠતા.

અનાદિકાળથી તત્ત્વજ્ઞાનની શોધ, અનેક આર્ય મહાત્માઓ કરતા આવ્યા છે. તેઓએ જેય તત્ત્વોની શોધ દાખવનારાં દર્શનો રચ્યાં છે. ચાર્વાક આદિ નારીતક વેદબાહ્ય દર્શનો અલગ રાખી, અન્ય વેદાનુકૂલદર્શનો જેતાં જણાય છે કે તે સર્વેએ ઇષ્ટ આત્મતત્ત્વની શોધ પોતપોતાની વિચારણા અનુસાર કરેલી છે. આ દર્શનોમાં ન્યાય, વૈશેષિક, સાંખ્ય, યોગ, પૂર્વ-મીમાંસા (કર્મકાંડ) અને ઉત્તરમીમાંસા (જ્ઞાનકાંડ-વેદાંત દર્શન) એ છ મુખ્ય છે. આ સર્વ દર્શનોમાં શ્રુતિના આધારે, જેય તત્ત્વોની શોધ કરાયેલી છે. પરંતુ તેમાંનાં પાંચ દર્શનોનાં મન્તવ્યો યુક્તિ અને અનુભવ આગળ ટકી શકતાં નથી, એવું અનુભવી મહાત્માઓનું

X અનુભવની આવશ્યકતા માટે “યોગવાસિષ્ઠમાં કહેલું છે કે,—

પરમાર્થ ચમત્કારમન્તસ્થાનુભવં વિના

અન્વસ્યાન્યં ન જાનાનિ સીધુસ્વાદમિવ દ્વિજ ॥

અંતરમાં અનુભવ વિના પરમાર્થ ચમત્કારને અન્ય કોઈ જાણી શકે નહિ; મધના સ્વાદને દ્વિજ જાણે નહિ તેમ.

મત છે. ઉપર દર્શાવેલાં શ્રુતિ, યુક્તિ અને અનુભવ એ ત્રણ તત્ત્વ, જ્ઞાનની વિચારસરણિના સાધનો દ્વારા, શ્રીશંકર ભગવાને, શારીરિક બાળ્યાદિમાં એમ સિદ્ધ કરેલું છે કે, જોટલું અદ્વૈત સિદ્ધાંતદર્શન શાસ્ત્રસિદ્ધ, અકાટ્ય યુક્તિસિદ્ધ અને યથાર્થ અનુભવસિદ્ધ છે, તેટલા અન્ય દર્શનો નથી. એ પાત્ર દર્શનો કોઈને કોઈરીતે અનાત્મ પદાર્થોનું પ્રતિપાદન કરવામાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે, અને સ્વવિરોધી છે, તેથી તે દ્વારા પરમતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થવો અસંભવિત છે. આ કારણે ધતર દર્શનો કરતા, મુમુક્ષુઓએ વેદાન્તદર્શન પ્રતિ આદર સેવવો જોઈએ, એમ પ્રબોધતાં શ્રીશંકર ભગવાન કહે છે કે,—

તથેતરે તાર્કિકા. સાઁયૈરિત્યેવ પરસ્પરવિરુદ્ધાર્થકલ્પનાત આમિ ષાર્થિન ઇવ પ્રાણિનોડન્યોન્યવિરુદ્ધમાનાર્થદર્શિત્વાત્પરમાર્થતત્ત્વાદૂર-મેવાપકૃષ્યન્તેડતસ્તન્મતમનાદત્ય વેદાન્તાર્થતત્ત્વમેકત્વદર્શન પ્રત્યાદર-વન્તો મુમુક્ષુવ સ્યુ ॥ (પ્રશ્નોપનિષદ પ્રશ્ન ૬, મત્ર ૪ નુ પ્રાસ્તાવિક બાળ્ય).

“ આ જ પ્રમાણે નૈયાયિકાદિ તાર્કિકોનું ખડન સાંખ્યવાદીઓ-એ કરેલું છે તેઓ આવા પ્રકારની પરસ્પર વિરુદ્ધ-અર્થવાળી કલ્પનાઓથી પોતાની પ્રક્રિયાને સ્વવિરોધી અને સ્વવિધાતક કરે છે, અને માંસના લોભી પ્રાણીની પેઠે પરસ્પર વિરુદ્ધ એવા બેદર્શ્ય અર્થ દેખે છે, અને તેના સ્વીકારથી (તે જળમા) પોતે જ તેમા ફસી પડે છે. તેથી એમ કહેવાની જરૂરજ રહેતી નથી કે, તેમના મજનું, તેમના પ્રતિવાદીઓએ ખડન કરેલું છે, તેમ એ સ્વવિરોધી હોવાથી તે મત પરમાર્થ તત્ત્વથી અત્યંત દૂર છે. તેથી મુમુક્ષુજન તેમના મતનો અનાદર કરી વેદાંતે પ્રતિપાદન કરેલી એકતાના જ્ઞાન પ્રતિ-અઘાતમયેક વિષયક સિદ્ધાંત પ્રતિ આદરવાળા થાય છે અર્થાત્ અન્ય મતો પારમાર્થિક નહિ હોવાથી તેઓ અદ્વૈતસિદ્ધાંત પ્રતિ ઉન્મુખ થાય છે. સક્ષેપમા એટલું જ કથનીય છે કે —

વિવદસ્વેવ નિશ્ણિગ્ય વિરોધોઽવકારણમ્ ।

તૈઃ સંરક્ષિતસદ્બુદ્ધિઃ સુખં નિર્વાતિ વેદવિત્ ॥

વેદવેત્તા—વેદના રહસ્યનો જ્ઞાતા એવા વાદીઓ સાથે વિવાદ કરતાં કરતાં ચિદાકાશમાં વિરોધની ઉત્પત્તિનું કારણ જે બેદર્શન, તેનો પરમાર્થથી ત્યાગ કરે છે, એવા બેદવાદીઓના બેદભ્રમથી પોતાની સદ્બુદ્ધિને સુરક્ષિત કરે છે, અર્થાત્ અદ્વૈત એ જ નિર્દોષ છે,

એવા સન્નિશ્ચયથી યુક્ત તેમની બુદ્ધિ થાય છે અને તે સર્વ વિક-
લ્પોથી શાંત થાય છે. અર્થાત્ સુખી થાય છે.

આમ બેદર્શી અન્ય દર્શનોથી વેદાન્તદર્શનની શ્રેષ્ઠતા અને ઉપયુક્તતાનું નિર્વાચન જેમ શ્રી શંકર લગવાને કરેલું છે, તેમ અન્ય મહાત્માઓએ પણ આ જ આશયથી સ્પષ્ટ રીતે આમ કહ્યું છે કે.—

તાવદ્ગર્જન્તિ શાસ્ત્રાણિ જમ્બુકા વિપિને યથા ।

ન ગર્જતિ મહાશક્તિર્યાવદ્વેદાન્તકેસરી ॥

ક્ષત્ર સ્વભાવવાળા, નિર્બળ શિયાળસમાન ન્યાય આદિ શાસ્ત્રો ગહનવનમાં જ્યાં સુધી જ ગાજી ઉઠે છે, કે જ્યાંસુધી જન્મ-મર-ણરૂપી મહાન્ દુઃખ દૂર કરવામાં, મહાન્ સમર્થ શક્તિવાળા સિદ્ધરૂપી વેદાન્તશાસ્ત્રની માત્ર ગર્જના થઇ નથી. અર્થાત્ વેદાન્તદર્શનની કેસરીની ગર્જના થતાં વેત જ અન્ય શાસ્ત્રો પલાયન કરી જાય છે.

આ સર્વથી એ સ્પષ્ટ સમજશે કે, મુમુક્ષુ સાધકો માટે અદ્વૈતસિદ્ધાન્તને પ્રતિપાદન કરનાર વેદાન્તદર્શન સર્વોત્કૃષ્ટ છે, અને તે યથાર્થ વિચાર-સરણિને અનુસરનાર હોવાથી, તેના તત્ત્વો તેઓએ સર્વથા ચિતનીય અને મનનીય તેમ જ ગ્રાહ્ય છે.

અધિકારાદિની અપેક્ષા.

પરંતુ તે માટે પાત્રતા-અધિકાર આદિની અત્યંત અપેક્ષા છે. ઉપનિષદાદિ અદ્વૈત સિદ્ધાન્તના આકરત્રયોથી એ પણ અવગત થાય છે જ કે, આ અદ્વૈતવિદ્યાના સિદ્ધાન્તો વેદમાથી પ્રાપ્ત થયેલા છે, અને તે સરલ છે, અને તે કારણે તેજ અનાદિ કાલથી દેવાદિ સર્વ લોકમાં પણ પ્રચલિત છે, અને જેઓ ઉચિત અધિકારસપન્ન હોય છે, તેઓ જ તેનો પાર પામી શકે છે. તે વિષે એક ગાથા વિચારવા યોગ્ય હોવાથી અત્રે આપી છે

આત્મ-વિદ્યા અર્થે ઇન્દ્ર અને વિરોચનના પ્રયાસની ગાથા.

ય આત્માઽપહત પાપ્મા ..—ઇત્યાદિ નિર્વાચનથી આત્મતત્ત્વની શોધનો ઉદ્દેશ પ્રગ્લપતિએ, એક સમયે કર્યો. તે વેળા દેવ અને દૈત્ય ઉભય હાજર હતા. તેઓને સર્વ અભીષ્ટની પ્રાપ્તિ કરાવનારી, આત્મવિદ્યાનું સાધન જાણવાની ઇચ્છા સ્વાભાવિક રીતે થઇ એટલે દેવદલ પોતાના પ્રતિનિધિ ઇન્દ્રને, અને અસુરોએ પોતાના પ્રતિનિધિ વિરોચનને એવી પ્રેરણા કરી કે, પરમાત્માનું પરોક્ષજ્ઞાન મેળવી તેના

અપરોક્ષ અનુભવથી યુક્ત થનારનાં સર્વ અબીષ્ટ સિદ્ધ થાય છે; માટે એ જ્ઞાન આપણે કેવી રીતે મેળવો શકીશું ?

તમે એવી આત્મવિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા અમારી તરફથી પ્રભપતિ સમક્ષ જાઓ. ઈંદ્ર દેવી સપત્તિવાળો હોવાથી તેને આસુરી સપત્તિવાળા વિરોધન પ્રતિ પ્રીતિ ન હતી, અને ઉભય એવી પ્રીતિની દરકારે ન કરતા આત્મવિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા હાથમા સમિધાદિ લઘ પ્રભપતિ સમક્ષ સીધાર્યા. તેઓને ઉચિત અધિકારથી સપન્નકરવાની અગત્ય વિચારી પ્રભપતિએ બત્રીસ વર્ષ પર્યંત બ્રહ્મચર્ય પાળવાની આજ્ઞા કરી. તેટલો અવધિ વીતતા પ્રભપતિએ તેમની જિજ્ઞાસા વિષે પ્રશ્ન કર્યો, અને આત્મવિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાની તેમની ઇચ્છા જાણી લીધી. પછી બન્નેની પાત્રતા હજી ઓછી હોવાથી તેમણે તેમના પ્રશ્નનુ સમાધાન આમ સદિગ્ધપણે યુક્ત પુર સર કર્યું કે.—

“ હે ઇંદ્ર ! હે વિરોધન ! ય ણ્ણોડક્ષિણિ પુરુષો દ્વયત્તે ણ્ણ આત્મા—આંખ—અતર્મા જે પૂર્ણ પદ્મયુક્ત વિશ્વનાયક પુરુષ દૃષ્ટિથી દેખાય છે તે જ મે વર્ણવેલા ‘અન્નર’ ‘અમર’ ઇત્યાદિ ગુણોથી યુક્ત પુરુષ છે, એ જ સર્વ લોકમાં યથેચ્છ સચાર કરી શકે છે ”

આસુરી સપત્તિવાળો વિરોધન, બ્રહ્મદેવના આ સયુક્તિક વચનનો અર્થ એવો સમજ્યો કે, આખમા જ આ વિશ્વપુરુષના દેહનુ પ્રતિબિંબ પડે છે. તેથી તેણે બિમ્બપ્રતિબિમ્બવાદનો આશ્રય લઈ, એવો પ્રશ્ન કર્યો કે જલ, તેલ તેમ જ (આરસીમાં) પ્રતિબિંબ દીસે છે તેમ ડોળામા એ પુરુષ દેખાય તે જ પૂર્વોક્ત પરમાત્મા કે અન્ય કોઈ ? આના ઉત્તરમા બ્રહ્મદેવે પાછુ એવુ સયુક્તિક વચન કહ્યું કે,—જગત્ત અવસ્થામા પ્રેરણા કરનાર ડોળામાં જે પરમાત્મા છે તે જ પરમાત્મા દિવ્ય દૃષ્ટિથી દેખાય છે જલ આદિમા પડતા તમારા આત્માના પ્રતિબિંબ અવલોકી પછી મને તમારી શકા પૂછજો તેઓએ તે પ્રમાણે પોતાનાં પ્રતિબિંબ અવલોક્યાં છતા સશય ન ટળ્યો એટલે પ્રભપતિએ તેમને કહ્યું કે—ઉત્તમ વસ્ત્ર, ઉત્તમ અલકાર, ઉત્તમ ગદ્ય, આદિથી યુક્ત થઈ, જનમાં તમારૂં પ્રતિબિંબ જુઓ તેઓએ તેમ કર્યા પછી બ્રહ્મદેવે તેમને પૂછ્યું કે, તમે શું જોયું ? એટલે તેઓએ ઉત્તરમાં કહ્યું કે “ અમે તમે ઉપદેશેલો આત્મા જોયો. ”

આમ જિજ્ઞાસા શાંત થતાં, તેઓ પોતપોતાને સ્થાને ચાલ્યા ગયા. વિરોધન એમ સમજ્યો કે, જીવ એ જ પરમાત્મા છે, અને

તેનું પૂજન કરવાથી અભીષ્ટ આત્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થાય એટલે તેને તો શંકા રહી નહીં પરંતુ ઇન્દ્રને પુનઃ આ તત્ત્વ વિચારતા સશય થયો, એટલે તે તો પાછો બ્રહ્મદેવ પાસે આવ્યો અને પુનઃ બ્રહ્મચર્ય પાલનથી ઉચિત અધિકાર પ્રાપ્ત કરી તે સશયનું સમાધાન કરી ગયો. સ્વસ્થાને જઈ તેનો વિચાર કરતાં પાછો તેને સશય થયો. આમ ત્રણવાર બ્રહ્મદેવ પાસે આવી સશયથી નિવૃત્ત થઈ અતે વારંવાર આત્મવિદ્યાથી તે સપન્ન થયો^૧ (જુઓ છાન્દોગ્ય ઉપનિષદ પ્રપાઠક ૮, અંક ૮ થી ૧૨)

આવા ઉચિત અને આવશ્યક અધિકાર સંબંધમાં વિશેષ જાણપોહ કરવાનું અત્રે સ્થલ નથી તેમજ આ વિષય અતિ વિસ્તૃત, ગહન અને કટકપૂર્ણ છે. તથા તેના નિરૂપણ માટે અનેક પારિભાષિક પરિપાટીઓ અને શબ્દોના જ્ઞાનની પણ અત્યંત આવશ્યકતા છે, તેથી તે વિષે સંક્ષેપમાં એટલું જ કે, આ મહત્વપૂર્ણ પરમ મંગલકારિ આત્મવિદ્યાનું રહસ્ય સમજવા માટે વિચારશીલોએ ચાર સાધનો કહ્યા છે—(૧) શમદમાદિ છ સપત્તિ, (૨) બ્રહ્મજિજ્ઞાસા, (૩) નિત્યાનિત્યવિવેક, અને (૪) મુમુક્ષુતા (જુઓ વિવેકચૂડામણિ શ્લોક ૨૪) આ માટે પ્રથમ તિતિક્ષા,—દુઃખો સહન કરવાની શક્તિ, પછી સદ્ગુણના વચનમાં શ્રદ્ધા, ચિત્તની એકાગ્રતા, અને સદ્બુદ્ધિનું સ્થાપન અર્થાત્ સમાધાન, વૈરાગ્યાદિ ષટ્સપત્તિ અને મુમુક્ષુતાની અગત્યની છે આથી પ્રત્યેક મુમુક્ષુએ આત્મવિદ્યા પ્રાપ્ત કરવા, સત્ત્વશુદ્ધિના પ્રયાસ આદરવા ઘટે છે અને દૈવી સપત્તિથી સપન્ન થવું જોઈએ

વર્તમાનકાલની શૌચનીય સ્થિતિ.

પરંતુ વર્તમાનકાલે દૈવીસપત્તિનો^૨ અભાવ દેખાય છે.

૧ આ આખ્યાયિકા આત્મવિદ્યા માટે ઉચિત અધિકાર અને સપત્તિની અગત્ય મુમુક્ષુને સમજાવે છે માટે તે સર્વથા ચિંતનીય છે એ સમગ્ર આખ્યાયિકાનો અત્રે માત્ર સંક્ષેપ જ આપેલો છે પરંતુ મૂળમાંથી તેનું સમગ્ર અવલોકન કરવું ઇષ્ટ છે, કારણ તેમાં અનેક મનનીય તત્ત્વોનો ઉપદેશ કારાયેલો છે.

૨ અમય સત્ત્વસશુદ્ધિ જ્ઞાનયોગવ્યવસ્થિતિ.

દાન દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ સ્વાધ્યાયસ્તપ ઓર્જવમ્ ॥ ૧ ॥

અહિંસા સત્યમક્રોધસ્ત્યાગ શાંતિરપૈશુનમ્ ।

દયા મૃતેષ્વલોક્ષ્વં માર્દવં હૃરિત્વાપલં ॥ ૨ ॥

સિદ્ધિસંપન્ન મહર્ષિઓના શુદ્ધ વંશ પ્રાય અગોચર થયા છે અને બ્રાહ્મણાદિ વેદાનુયાયીઓ પ્રાય આસુરી સપત્તિમા પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છે, કર્તવ્યાકર્તવ્યના વિવેકથી ભ્રષ્ટ થયા છે, એ અતિશય શોચનીય વાત છે આવી સ્થિતિમાં અદ્વૈતસિદ્ધાંતના તત્ત્વોનો અનુભવ થવા, તેનું રહસ્ય સમજાવવું, એ અતિશય દુષ્કર છે પરંતુ અકરુણાત્ મદકરણ શ્રેય એ ન્યાયે એ પરમતત્ત્વોનો બોધ યથાર્થ રીત્યા ન ગ્રહી શકાય તો તેની ઝાંખી-અલ્પજ્ઞપ પણ દર્શન કરવું, એ શ્રેય-રકર છે; કારણ તેમ કરતા કોઈ કાલે તત્ત્વદર્શન સુભાગ્યે થવા સંભવ છે. તેથી અહિં આપણે પણ યથાશક્તિ એ તત્ત્વો વિષે કંઈક વિચાર કરવા પ્રવૃત્ત થઈશું, અને વાદે વાદે જાયતે તત્ત્વબોધ. એ ન્યાયે આપણા વિચારને છડી, ઊઠાપોઠ કરી, શ્રી સદ્ગુરુ કૃપાથી તત્ત્વબોધ પામવા તત્પર થઈશું.

આવરણ ભેદનારી પ્રક્રિયાઓ.

પરંતુ તે પૂર્વે અહિં પુનઃ એ વાત ટુકમા સમજવા યોગ્ય છે કે, અન્ત કરણમા અદ્વૈતજ્ઞાન ઠરે તે માટે વેદાન્તદર્શન અતઃકરણની નિર્મલતાની બાધક ત્રણ શક્તિઓ—દોષો—મલ, વિક્ષેપ અને આવરણ દૂર કરવાની પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ ક્રમશઃ લોક કલ્યાણઅર્થે દર્શાવે છે. એ શક્તિઓ પુરુષને મોહ પમાડે છે. જ્ઞાન્તિના વમળે ચઢાવે છે, અને તત્ત્વપ્રાપ્તિમા અનેક વિઘ્નો નાખે છે એ દોષોને નિષ્કામ ભાવથી કરાયેલા કર્મ, અને ઉપાસના તથા જ્ઞાન જ દૂર કરી શકે છે. ચિત્તશુદ્ધિ અર્થે કર્મ કરતા નિષ્કામભાવ સેવવાથી મલ નામનો પાપ-દોષ દૂર થાય છે, મલ દૂર થયા પછી ચિત્તની એકાગ્રતા સાધવાની અપેક્ષા છે. તે માટે ઉપાસના સેવવી જોઈએ કારણ ઉપાસનાથી, વિક્ષેપ નામનો ચિત્તની ચચલતારૂપ દોષ ટળે છે. ચિત્તની નિર્મલતા અને એકાગ્રતા આમ સધાતા માત્ર અજ્ઞાનરૂપ આવરણ જ દૂર કરવાની અગત્ય રહે છે, અને એ આવરણ યથાર્થ

તેજ ક્ષમા ધૃતિ શૌચમદ્રોહો નાતિમાનિતા ।

ભવતિ સપદદૈવીમભિજાતસ્ય ભારત ॥ ૩ ॥

દમો દર્પોઽભિમાનશ્ચ ક્રોધ પારુણ્યમેવ ચ ।

અજ્ઞાન ચાભિજાતસ્ય પાર્થ સપદમાસુરીમ્ ॥ ૪ ॥

દૈવીસપાદ્વિમોક્ષાય નિબધાયાસુરી મતા ।

માશુચ. સપદ દૈવીમભિજાતોઽસિ પાઢવ ॥ ૫ ॥

શ્રીમગ્વદ્ગીતા અ૦ ૧૬.

જ્ઞાનથી દૂર થાય છે. માત્ર જ્ઞાન જ, આવરણ નામનો અજ્ઞાનરૂપ દોષ નષ્ટ કરી શકે છે. સંક્ષેપમાં, કર્મ, ઉપાસના, અને જ્ઞાન એ ત્રણેની આવશ્યકતા તથા ઉપયુક્તતા, વેદાન્તદર્શન લોકહિત અર્થે સમગ્રવે છે, અને તે દ્વારા તત્ત્વપ્રાપ્તિના માર્ગ સુચવી, મુમુક્ષુને ઉદ્દેષ્ટ કેન્દ્ર પ્રતિ અભિમુખ કરે છે. આ ત્રણેનું સમાધાનકારક અનુસરણ એક વેદાન્તદર્શન જ પ્રત્યોધે છે. X

અદ્વૈત સિદ્ધાંતનાં સારભૂત તત્ત્વો

અદ્વૈત સિદ્ધાન્તનું પ્રતિપાદન કરનારા વેદાન્ત દર્શન વિષયક પ્રસ્થાનત્રયાદિ અનેક ગ્રંથો વિદ્યમાન છે. તે એટલા બહુસખ્યાક,

X કર્મથી પરમપદની પ્રાપ્તિ શી રીતે થાય તે જુઓ -

તસ્માદસક્ત સતત કાર્ય કર્મ સમાચર ।

અસક્તોઽપ્યવરન્કર્મ પરમાપ્રોતિ પૂરુષ ॥

શ્રી૦ મ૦ ગી૦ અ૦ ૩ શ્લો૦ ૧૨,

માટે અસક્ત રહી નિત્યે કરવાયોગ્ય કર્મને સારી રીતે સમાધાનપૂર્વકકર, કેમકે અસક્ત રહી કર્મ કરનાર પુરુષ પરમપદને પામે છે ઉપાસનાની અગત્ય વિષે નીચેના વચનો જુઓ -

ગવાસર્પિ શરીરસ્થ ન કરોત્યજ્ઞપોષણમ્ ।

તદેવકર્મરાચિત્ત પુનસ્તસ્યૈવ ભેષજમ્ ॥

एवं सर्वशरीरस्थ सर्पिवत्परमेश्वर ।

विना चोपासना देवो न करोति हितं नृषु ॥ योगवासिष्ठ ॥

ગાયના શરીરમાં રહેલુ ઘી, તેના અગનું પોષણ કરતું નથી, પરંતુ કર્મદ્વારે એ ગાયનું દૂધ કાઢી તૈયાર કરેલુ ઘી, તેને જ ઔષધરૂપ થઈ પડે છે તે પ્રમાણે સર્વ શરીરને વિષે ધૃતની પેઠે સ્થિતિ કરી રહેલા પરમેશ્વર ઉપાસના વિના નરોનું હિત કરતા નથી. વળી- બોધોપાસ્ત્યોર્વિશેષ ક્વચિત્ ચેદુચ્યતે શૃણુ ।

वस्तुतन्त्रो भवेद्बोध कर्तृतन्त्रमुपासनम् ॥

विचाराज्जायते बोधो ऽनिच्छा य न निवर्तयेत् ।

स्वोत्पत्तिमात्रासंसારं दहत्यखिलसत्यताम् ॥ पंचदशी.

જ્ઞાન અને ઉપાસના એ ઉભયમાં વિશેષ શો છે ? એમ પૂછો છો તો સાંભળો જ્ઞાન વસ્તુતન્ત્ર છે, અને ઉપાસના કર્તૃતન્ત્ર છે. વિચારથી જ્ઞાન થાય છે, અનિચ્છા તેને નિવૃત્તિ કરી શકતી નથી, ઉત્પન્ન થનાનીજ સાથે તે સસારની સમગ્ર સત્યતાને પ્રગળી નાખે છે માટે એ અનિચ્છાને દાખવા ઉપાસના આવશ્યક છે

ગહન અને દુર્બોધ છે કે, આ કલિકાલમાં, ઉપર જણાવ્યું તેમ, એ સદ્ગ્રથોનું યથાવત્ અધ્યયન કરવા ઇચ્છનારા તે પાછળ પુરૂષોને એક તો શું, પણ અનેક જન્મો વ્યતીત કરવા પડે મુમુક્ષુઓની આ મુશ્કેલી પરમ કાશ્ચિક મહાત્માઓ સમજ્યા છે, તેથી તેમણે વિશેષે કરીને ઉત્તમાધિકારીઓના હિતાર્થ તેનો નિષ્કર્ષ નીચેના અર્થ શ્લોકમાં વર્ણવ્યો છે.

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैवनापरः ॥

અર્થાત્ જે પરમસિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કરોડો ગ્રથોએ કરેલું છે, તે એક શ્લોકના એકજ ઉત્તરાર્ધમાં કહેલું છે, અને તે એ કે ! “ (૧) બ્રહ્મ સત્ય છે, (૨) જગત્ મિથ્યા છે, અને (૩) જીવ, બ્રહ્મજ છે, એથી ભિન્ન નથી.

આપણે પણ ઉપર દર્શાવેલી, શ્રુતિ, યુક્તિ, અને અનુભવ એ ત્રિશુભી વિચારસરણિ અનુસાર, અદ્વૈત સિદ્ધાંતનાં આ ત્રણ સર્વગ્રાહી પરમ તત્ત્વો વિષે કંઈક વિચાર કરીશું ? સમજવામાં સરળતા થાય તે માટે ઉપરના ક્રમ ન રાખતા આપણે અનુકૂલ ક્રમે એ ત્રણે તત્ત્વો વિચારીશું

(૧) જીવ-બ્રહ્મની એકતા *

૧ આ ત્રણ તત્ત્વોની અહિંથી શરૂ થતી વિચારણામાં મુખ્યત્વે ‘ બ્રાહ્મણવર્ચસ્વ ’ એ માસિકના સને ૧૯૧૧ ના ઓક્ટોબરના (ભાગ ૯ અંક ૧) અંકમાં આવેલા પડિત સુરેન્દ્રદત્ત સેલાનીના અત્યંત મનનીય, રમણીય અને સુઘટિત લેખનો આશ્રય લીધો છે તેથી તેઓનો અત્રે અત કરણુ પૂર્વક આભાર માનવો એ આવશ્યક છે ઉપર જણાવ્યું છે તેમ આ ત્રણ તત્ત્વોની મીમાસાનો વિષય અનિ ગહન અને દુર્બોધ હોવાથી, પડિતજી જેવા વિદ્વાનના નિષ્પન્ન ધનો આશ્રય લેવો એ ઉચિતજ છે. તેના આશ્રયે, મારી શુદ્ધિ અનુસાર પ્રસ્તુત અગાત વિચારણામાં શ્રુતિ વચનોની તથા શ્રીશ્ચં કર ભગવાનના વિવેકયુગામણિ આદિ પયરત્નોનાં વચનોના રહસ્યની પ્રસંગાનુકૂલ પૂર્તિની યોજના, મેં યથાશક્તિ કરેલી છે, એટલીજ તેમાં વિશેષતા છે

* પ્રસ્તુત અગોની વિચારણામાં, એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જીવ, અને બ્રહ્મ, એ જીવાત્માને પરમાત્માને નામે પણ ઓળખાય છે; તેથી જ્યાં એ બે શબ્દોનો પ્રયોગ કરાયો હોય ત્યાં તે ક્રમસર જીવ અને બ્રહ્મના પર્યાયવાચી સમજવા.

(ક) શ્રુતિઓ.

(૧) સર્વથિતદ્બ્રહ્માયમાત્મા બ્રહ્મ ॥ માણ્ડૂક્ય ઉપનિષત્.

આ સર્વ બ્રહ્મ છે. આ આત્મા બ્રહ્મ છે)

(૨) સર્વકર્મા સર્વકામ સર્વગન્ધ. . એષમ આત્માન્તર્હૃદય એતદ્બ્રહ્મ ॥

(ઇન્દોગ્યોપનિષત્)

(આત્મા સર્વકર્મ, સર્વકામ, સર્વગન્ધ, સર્વરસ, અવાક, અનાદિ છે, એજ બ્રહ્મ છે.)

(૩) પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ ।

(૪) તત્ત્વમસિ ।

(૫) અહંબ્રહ્માસ્મિ ।

(૬) इद्वैवान्त शरीरे सोम्य स पुरुष. (પ્રશ્નોપનિષત્, પ્રશ્ન ૬ મત્ર ૨

(હે સોમ્ય ! આપણા હૃદય કમલમાં આ પુરુષ છે.

(૭) અયમાત્મા બ્રહ્મ । (ષૂદ્ધદારણ્યક ઉપનિષત્)

(૮) एष सर्वेषु भूतेषु गूढोऽऽत्मा न प्रकाशते ।

દેશ્યતે ત્વગ્રયાબુદ્ધયા સૂક્ષ્મયા સૂક્ષ્મદર્શિભિઃ ॥

(કઠોપનિષત્ અ૦ ૧ વક્ષી, ૩ મત્ર ૧૨)

(સર્વ ભૂતોમા ગૂઢ રહેલો આ આત્મા પ્રકાશતો નથી પણ કુશાગ્ર, સૂક્ષ્મશુદ્ધિથી સૂક્ષ્મદર્શિયોજ તે જોઇ શકે છે.)

ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ.

(ख) શ્રુતિઓ.

(૧) જા ‘બ્રહ્મ’ શબ્દ વ્યાકરણની રીતિ અનુસાર ‘વૃહ્’ ધાતુમાંથી ફલિત થાય છે વૃહ્, એટલે વિસ્તરવુ, વ્યાપવુ, વૃદ્ધિ પામવુ આ ધાત્વર્થથી “ વૃહત્તમત્વાત્ બ્રહ્મ ” સર્વથી અધિક વિસ્તૃત, વૃદ્ધિગત થાય તે ‘બ્રહ્મ’ એવો ‘બ્રહ્મ’ શબ્દનો અર્થ થાય છે. અર્થાત્ બ્રહ્માદિસ્તંબપર્યત, અણુમા અણુ પદાર્થથી આરબી, મહાનુમા મહાનુ મેરુપર્યત પર્યત સમસ્ત ચરાચર વિશ્વમાં જે સર્વાધિક વિસ્તારથી વ્યાપેલ છે, જે સર્વનો અતર્યામી છે, તે બ્રહ્મ છે. તેથી જ્ઞાનીઓ કહે છે કે, “ જેમ ઘટને નામે અને રૂપે પૃથ્વી બાસે છે, તથા જેમ વચ્ચને નામે અને રૂપે રૂ બાસે છે તેમ જ જગતને નામે બ્રહ્મજ બાસે છે. ” એટલે કે વિવિધ નામ રૂપ ધારી પદાર્થો એકજ વસ્તુથી વ્યાપ્ત છે. સર્વાત્મકતાથી સ્થિતિ કરેલી હોવાથી જ, બ્રહ્મ નામ પડેલું છે. લૌકિક

વ્યવહારમાં ઘટ શરાવ, કનક, કુડલ આદિ પદ્ધર્થો ભિન્ન દેખાય છે, અને તે વ્યાવહારિક સત્તાનુ જ પરિણામ છે. પરંતુ પારમાર્થિક સત્તાથી જોતાં, તે મૃત્તિકા અને સુવર્ણ જ છે, તથાપિ અજ્ઞાનથી પ્રેરાયલાં જન આ એકતા જોઈ શકતાં નથી. અને તેમને પૃથક્-પાછું જણાય છે, તે જ પ્રમાણે સર્વ સૃષ્ટિ વસ્તુતઃ અલ્પ જ છે, માત્ર અવિદ્યાજન્ય મોહથી ભિન્નતા ભાસે છે. જેમ રજ્જૂ, તેનું સ્વરૂપ જાણનારને રજ્જૂ જ જણાય છે, અને તે ન જાણનારને તેમાં સર્પની ભ્રાન્તિ થાય છે, તે પ્રમાણે જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ આત્મા, પરમાત્મા સ્વરૂપ જ છે, માત્ર અજ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ તે પૃથક્ વસ્તુરૂપે ભાસે છે.

વળી જેમ જીવાત્મા જગત્, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ અને તુરીય અવસ્થાઓના અભિમાનથી વિશ્વ, તૈજસ, પ્રાણ અને શુદ્ધ એ નામે વ્યવહારાય છે તે જ પ્રમાણે (નીચે આમાં જણાવાશે તેમ) પરમાત્મા પણ અનુક્રમે વૈશ્વાનર, હિરણ્યગર્ભ, ઇશ્વર, અને શુદ્ધ અલ્પ એ ચાર નામે ઓળખાય છે. વળી જેમ દેહના નખથી શિખા પર્યંત સર્વ અવયવોમાં આત્મા વ્યાપેલો છે અને જીવનો દેહ એ આત્માનો દેહ છે તે જ પ્રમાણે સપૂર્ણ અલ્પાંડમાં અલ્પ વ્યાપ્ત છે અને સપૂર્ણ અલ્પાંડ, વિરાટ અલ્પનું શરીર જ છે આનું પ્રમાણ ‘તસ્ય હવા ઇત્યાત્મા વૈશ્વાનરસ્ય મૂર્ધં વ સુતેજા’ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ છે. આથી ‘અલ્પ’ શબ્દનું વાચ્ય. “સંપૂર્ણ ચરાચર અલ્પાંડમાં વ્યાપ્ત અખંડ ચોક્કસ પારમાર્થિક સદ્ વસ્તુ” એ છે.

(૧) (આ) હવે ‘આત્મા’ શબ્દનું વાચ્ય શું છે ? ‘આત્મા,’ અત્ ધાતુમાંથી વ્યાકરણ રીતિ અનુસાર ક્ષણિત થાય છે. અત્ એટલે નિરતર, સતત ગતિમાં રહેવું, વ્યાપ્ત રહેવું. તેથી અતતિ વ્યાપ્નોતિ ઇતિ આત્મા’ જે સર્વત્ર વ્યાપ્ત રહે છે જે આત્મા, અર્થાત્ જે જીવના દેહમાં નખથી તે શિખા પર્યંત સપૂર્ણ શરીરમાં વ્યાપ્ત છે તથા જે જીવની જગત્, સ્વપ્ન, અને સુષુપ્તિ, એ ત્રણે અવસ્થાઓના અભિમાનને લઇને ક્રમસર, વિશ્વ, તૈજસ, અને પ્રાણ કહેવાય છે, અને એ અન્યોન્યથી વ્યતિરિક્ત અવસ્થાઓમાં પ્રવર્તતાં છતાં જે સ્વયં તુરીય અવસ્થામાં પણ અત્યંત શુદ્ધરૂપે રહે છે. અર્થાત્ આ ચારે અવસ્થાઓમાં જે નિત્ય, એક રસ છે તે આત્મા છે. આમાં નીચેનું સ્મૃતિ વચન પ્રમાણ છે.—

यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह ।

यच्चास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्तितः ॥

(સર્વ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરે છે, સર્વ લે છે, સર્વ વિષયોને આ સંસારમા ખાઈ જાય છે, અને એનું અસ્તિત્વ, સાક્ષીપણું સતત અને સતત છે તેથી તે આત્મા કહેવાય છે.)

આથી ‘ જીવાત્મા ’ શબ્દનું વાચ્ય, “ સંપૂર્ણપણે જીવ દેહમાં વ્યાપ્ત અખંડ, એકરસ, પારમાર્થિક સદ્વસ્તુ ” છે.

‘ બ્રહ્મ ’ શબ્દનું વાચ્ય ‘ બ્રહ્માંડ-વિશ્વમાં-સંપૂર્ણપણે વ્યાપ્ત અખંડ, એકરસ પારમાર્થિક સદ્વસ્તુ ’ છે, એમ આપણે ઉપર કહી ગયા છીએ, અને ‘ આત્મા ’નું વાચ્ય ‘ સંપૂર્ણપણે જીવ દેહમાં વ્યાપ્ત અખંડ, એકરસ, પારમાર્થિક સદ્વસ્તુ ’ છે, એ આપણે સમજ્યા. આમ, સામાન્ય રીતે, ઉભય શબ્દોના યૌગિક અર્થની એકતા જણાય છે. માત્ર ‘ બ્રહ્માંડ ’ અને ‘ જીવદેહ ’ એ બે પદોથી ભિન્નતા ભાસે છે પરંતુ ‘ જીવદેહ ’ એ બ્રહ્મ-વિરાટના શરીરરૂપ બ્રહ્માંડનું જ અંગ હોવાથી, ‘ બ્રહ્માંડમાં ’ ‘ જીવદેહ ’ સમાઈ જાય છે એ રહસ્ય સમજતાં, આ બે ઉપાધિઓથી જે ભિન્નતા ભાસે છે, તે મિથ્યા હોઈને ટળી જાય છે. માત્ર અજ્ઞાનીઓ એ ઉપાધિઓનો વિવેક કરી જાણતા નહિ હોવાથી, તેમ તેનું મિથ્યાપણું સમજતા ન હોવાથી તેમને એ ભિન્નતા ભાસે છે આમ ‘ બ્રહ્માંડ ’ અને ‘ જીવદેહ ’ એ બે ઉપાધિઓથી દીસતી ભિન્નતા દૂર થતાં, યૌગિક અર્થના બલથી ‘ બ્રહ્મ ’ અને ‘ આત્મા ’ એ બેની અભિન્નતા સિદ્ધ થાય છે, અર્થાત્ ‘ બ્રહ્માંડ ’ અને ‘ જીવદેહ ’ એ બે પદ દૂર કરતા, ‘ બ્રહ્મ ’ અને ‘ આત્મા ’ એ બે શબ્દોનું વાચ્ય “ એક સ્વભાવવાળી સદ્વસ્તુ ” અવશેષ રહે છે, અર્થાત્ એમાં ભિન્નતાનો અસંભવ છે.

વાસ્તવિક રીતે ‘ બ્રહ્મ ’ અને ‘ આત્મા ’ એ બે શબ્દો એક જ ‘ પારમાર્થિક, અખંડ, એકરસ, વ્યાપક સત્તાનાં માત્ર ભિન્ન નામજ છે કેવલ નામભેદ છે; કાંઈ વાચ્ય વસ્તુમા ભેદ નથી. દૃષ્ટાંત તરીકે ‘ અમૃત ’ અને ‘ સુધા ’ એ બે શબ્દો લઈએ. આ બે એકજ પદાર્થનાં ભિન્ન નામ છે, પરંતુ મરણ નિવારણ કરવાનો ધર્મ એ બંનેમાં કાયમ છે; અને તેને લીધે જે પદાર્થ તેનું વાચ્ય છે તે એક જ છે. બીજો એક વધારે સુતર દાખલો લઈએ.

એક ' સરોવર ' નિર્મલ શીતલ જલથી ભરેલું છે તેને 'બ્રહ્માંડ' સમજીએ ને ' જલ 'ને ' આત્મ તત્ત્વ ' રૂપે માનીએ. હવે એ સરોવર ઉપર રેંટ નિરંતર ચાલે છે તે રેંટ ઉપર જે ' ધડાઓ '—ગડીયાં—ની હાર હોય છે તે અનુક્રમે તે જલ ધારણ, ગ્રહણ કરે છે ને પછી ઇતર કાંઈ પાત્રમાં અગર તેજ સરોવરમાં પાછું ઠાલવે છે. આ ધડામાનું જલ ને સરોવરનું જલ વસ્તુતઃ એક જ છે. ઉભયમાં રહેલ જલમા તૃપા આદિ છીપાવવાનો ગુણ—ધર્મ સામાન્ય એક જ છે. માત્ર ઉપાધિ ભેદ ' સરોવર ' અને ' ધડો ' એ છે. એ ' ઉપાધિ ' દૂર થતા અતસ્તત્ત્વ એક જ છે. તે જ મુજબ ' બ્રહ્માંડ ' અને ' પિંડ ' અથવા ' જીવદેહ ' ઉભયમાં ' આત્મતત્ત્વ ' એકજ સમાન ધર્મ ગુણી છે. ભેદ માત્ર ' બ્રહ્મ ' અને ' જીવ ' રૂપી ઉપાધિનો છે આપણે સેવકને અમુક ' સરોવર ' નું જલ લાવેા કહીશું, ને તે ' ધડા'માં કે ખાલામાં લઇ આપશે. આ ઉપાધિનો ભેદ માત્ર જોઈને આપણે જ્ઞાન્ત થવાનો સભવ નથી. તે ચોક્કસ સરોવરનું જ ' જલ ' છે એટલી આપણી ખાતરી થઇ એટલે ઉપાધિ ભેદથી વાત્સ્ય વસ્તુમા ફેરફાર નથી એમ આપણે તત્કાલ સમજીએ છીએ—એમ શું કરવા ? આપણે પાણી પીએ છીએ તે વખતે તે ઉપાધિ ભેદનો ખ્યાલ પણ રહેતો નથી સક્ષેપમા નામ ફેરથી કંઈ વસ્તુધર્મ બદલાતો નથી, તેમ તે કાંઈ અન્ય અત્યંત વિલક્ષણ પદાર્થ બની જતો નથી,

આ સર્વથી એમ સમજાશે કે, ' વ્યષ્ટિ ' ' એ જીવાત્મા ' નું નામ છે, અને ' સમષ્ટિ ' એ પરમાત્માનું નામ છે ' જીવ ' એ એક ' વૃક્ષ ' છે તો ' સમષ્ટિ ' એ તેવા અનેક (વ્યષ્ટિરૂપી) વૃક્ષોથી ભરછક વન છે. શ્રી શંકર ભગવાન આમ સમજાવે છે કે —

સચ્ચિદાત્મન્યનુસ્યૂતે નિત્યવિષ્ણૌ પ્રકલ્પિતા ।

વ્યક્તયો વિવિધા સર્વા હાટકે કટકાદિવત્ ॥

(આત્મબોધ— સત્સ્વરૂપ નિરૂપણ પ્ર ૧ શ્લો. ૮).

જેમ સુવર્ણમાં કડાં, કંકણ, કુંડલ આદિ ભૂષણો કલ્પના માત્ર છે, પરંતુ વસ્તુતઃ સુવર્ણથી કડા આદિ પદાર્થ કાંઈ ભિન્ન વસ્તુ નથી, તેજ પ્રમાણે સચ્ચિદાનંદરૂપથી સર્વ સંસારમાં ઓતપ્રોત વેષણ—બ્રહ્મમાં, દેવ, મનુષ્ય, પંચતત્ત્વાદિ સંસાર કલ્પના માત્ર છે. આના પ્રમાણમાં નીચેનું વેદવચન છે:—

સકલ ઓતપ્રોતશ્ચ વિમુઃ પ્રજાસુ ।

(યજુર્વેદ અધ્યાય. ૩૨.)

(વિભુ-વ્યાપક પરમાત્મા સર્વ પ્રજામાં ઓતપ્રોત છે.)

સક્ષેપમાં એટલું જ કે, જેમ 'વાણા' અને 'તાણા' એ બિન્ન નામ અને બિન્ન રૂપથી એકજ વસ્તુ 'સૂત્ર' ઓળખાય છે, તે કાંઈ સૂત્રથી બિન્ન નથી, તે પ્રમાણે વેદ કહે છે કે પ્રજામાં પરમેશ્વર ઓતપ્રોત છે, અને પરમેશ્વરથી પ્રજા કાંઈ બિન્ન નથી

(૬) આમ 'બ્રહ્મ' અને 'આત્મા' શબ્દો એકજ પાર-માર્થિક સદ્વસ્તુના વાચક હોવાથી 'આત્મા' શબ્દનો પ્રયોગ 'જીવ' અને 'બ્રહ્મ'—'પરમ' સાથે કરવામા આવે છે 'જીવાત્મા' અને 'પરમાત્મા' મા જે બેદ ભાસે છે તે 'જીવ' અને 'પરમ' એ ઉપાધિને લીધે છે. આથી આમા ભાગત્યાગ લક્ષણથી 'વિરોધી' દીસતા 'જીવ' અને 'પરમ' એ બે અશો દૂર કરી, 'આત્મા' એ અવિરોધી અશ લેતા બનેમા 'આત્મા' 'આત્મા' એવો એકજ સમાન અશ અવશેષ રહે છે. એટલે 'જીવાત્મા' 'પરમાત્મા' થશે. જેમ કે,—જીવ+આત્મા=પરમ+આત્મા. આમાંની 'જીવ' અને 'પરમ' એ બે વિરૂદ્ધ દીસતી ઉપાધિઓ ભાગ-ત્યાગ લક્ષણથી દૂર કરી દીધી, અથવા એ બે ઉપાધિઓ મિથ્યા હોવાથી તેને 'શૂન્ય' માનીલીધી તો તેનું આવું સમીકરણ equation થાય—

$$\text{જીવ} + \text{આત્મા} = \text{પરમ} + \text{આત્મા}.$$

$$૦ + \text{આત્મા} = ૦ + \text{આત્મા}.$$

બંને પક્ષના શૂન્ય ઊડી જતા, આત્મા=આત્મા, એમ થયું. અર્થાત્ કેવલ એકજ આત્મા અવશેષ રહ્યો. જેમ 'રાજ્ય' અને 'તરવાર' એ બે ઉપાધિને લીધે એક મનુષ્ય રાજા અને બીજો સીપાઈ કહેવાય છે, પરંતુ એ બંને ઉપાધિનો ત્યાગ કરતાં 'રાજા' અને 'સીપાઈ' ન રહેતાં કેવળ 'મનુષ્ય' રહે છે, તે પ્રમાણે 'જીવ' અને 'પરમ' ઉપાધિ દૂર કરતા કેવળ આત્માજ અવશેષ રહે છે.

આના સમર્થનમાં નીચેનાં દૃષ્ટાંત ઘટાવતાં તે વિશેષ સમજાશે—
'આકાશ' એ એક વિશ્વવ્યાપક મહાભૂત છે તેને 'ધર,' 'મઠ,' 'મહત્' ઇત્યાદિ ઉપાધિ લાગતાં તે 'ઘટાકાશ' 'મઠાકાશ,' અને 'મહદાકાશ' એમ બિન્ન બિન્ન નામોથી વ્યવહારમા ઓ-

ળખાય છે, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે એક જ છે, ભિન્ન નથી. ધારે કે, આપણે મઠમાં બેઠા છીએ અને આપણી સામે મઠમાંજ એક ઘડો છે. અહિં ત્રણ આકાશ પ્રવર્તતાં દીસે છે. (૧) ઘટની ભીતર રહેલું ઘટથી અવચ્છિન્ન ઘટાકાશ, (૨) ઘટની જેમાં સ્થિતિ છે એવા મઠની અદરનું મઠથી અવચ્છિન્ન મઠાકાશ અને (૩) એ મઠ જેની અદર આવેલો છે એ મહત્તનું ત્રીજું મહદાકાશ. હવે ઘટને ફાંડી નાંખો, અને જુઓ કે, જેને તમે અત્યાર સુધી ઘટાકાશ ' માનતા હતા અને કહેતા હતા તે ક્યા ગયું ? ખરી રીતે તો તે ગયુંએ નથી ને તે આવ્યુંએ નથી, જેમ મઠમાં બેઠા બેઠા તમે મઠાકાશ જુઓછો તેમ ઘટ હતો ત્યારે તમે ' ઘટાકાશ ' જોતા હતા, પણ કેવળ ' ઘટ ' ઉપાધિનો નાશ થયો એટલે ઘટાકાશ દેખાતું બંધ થયું, અને માત્ર મઠાકાશ અને મહદાકાશ દેખાતા રહ્યાં હવે મઠની બહાર નીકળો, અને ઘટની પેઠે મઠનો પણ નાશ કરી, પચમહાભૂતમાં મેળવી દો અને જુઓ કે મઠાકાશ ક્યા ગયું ? તે કાઢ ગયું કે આવ્યું નથી, પણ મઠ હોવાથી તમે મઠાકાશ જોતા હતા અને એ ઉપાધિનો નાશ થતા તે દેખાતું બંધ થયું, અને હવે કેવળ મહદાકાશજ રહ્યું (જુઓ આત્મબોધ પ્રકરણ ૧ શ્લોક ૯)

આ પ્રમાણે આત્મા અને બ્રહ્માના સ્વરૂપ વિષે સમજવું. આત્મા મહદાકાશની પેઠે બ્રહ્માડમાં વ્યાપ્ત છે અને જીવરૂપી ઉપાધિથી જીવાત્મા કહેવાય છે, તેમ પરમઉપાધિથી પરમાત્મા મનાય છે. પરંતુ દૃષ્ટિથી આ બે ઉપાધિઓ દૂર કરતા, અખડ, એકરસ, સર્વવ્યાપી, પારમાર્થિક વસ્તુજ દેખાય છે. આથી બ્રહ્મ અને જીવની એકતા નિર્વિવાદ સિદ્ધ થ-.

એજ પ્રમાણે જલનું દૃષ્ટાન્ત લ્યો. જલ સ્વભાવે શુક્લ અને મધુર છે પરંતુ તેમાં મીઠું, લીંબુનો રસ, રાતો, પીળો, કાળો આદિ રંગો મેળવતા, તે ખાડ, ખાડુ, રાતુ, પીળુ, કાળુ, એમ વિવિધ રૂપે બાંધે છે, પણ વાસ્તવિક રીતે તો તેના શુક્લ અને મધુર ગુણ તો તેમાં કાયમજ છે, આ ઉપાધિઓ દૂર થતા જલ પોતાનું સ્વરૂપ દાખવશેજ.

આમ પૃથ્વી, તેજ, વાયુનાં દૃષ્ટાંતો ઘટાવતાં છેવટે એ રહસ્ય અવસ્ય લક્ષ્યમાં આવશે કે, જેમ ચોખ્ખા, સ્વરૂપે ઘોળા અને શુદ્ધ છે અને (ડાંગરમાં) ફાતરાથી ઢંકાયેલાં હોવાથી તેનું રૂપ પ્રકટ થતું નથી, પણ છોતરાં ખાંડી નૂદાં પાડતાં, ચોખ્ખાજ મૂળ

રૂપમાં દીસે છે, તેમ અજ્ઞ-પ્રાણ-મન-વિજ્ઞાન-આનંદ એ પચકોશ-મય ઉપાધિ હોવાને લીધે, જાગ્રત્ સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થામાં વ્યાપ્ત, સ્વયંપ્રકાશ સ્વરૂપ, અજ્ઞાન આવરણથી ઢકાયેલું હોવાને લીધે, મૂળરૂપે દીસતું નથી, એટલેજ બેદબુદ્ધિ રહે છે પણ આ બેદબુદ્ધિ વિવેક અને જ્ઞાનથી ટાળતા, આત્મા, સ્વયંજ્યોતિ, અખંડ, એકરસ, પારમાર્થિક વસ્તુજ છે એવો અનુભવ થાય છે

આ રીતે, અનેક યુક્તિઓથી બ્રહ્મ અને જીવની એકતા નિર્વિવાદ સિદ્ધ થાય છે

અનુભવ

આમ શ્રુતિવચન અને યુક્તિઓથી સિદ્ધ થતું જીવ અને બ્રહ્મનું ઐક્ય કેવળ સ્વાનુભવગત જ છે એ ઐક્ય, દષ્ટા પોતે જ અનુભવી શકે છે તેનું વાસ્તવ દર્શન એજ સત્ય આત્મ-સવિજ્ઞાન છે જેમ આરોગ્યની પ્રાપ્તિ માટે રોગીએજ પથ્ય અને ઔષધનું સેવન કરવું જોઈએ, જેમ ચન્દ્રનું સ્વરૂપ જોવા ઇચ્છનારે પોતે જ ચક્રુથી એ રૂપ જોવું જોઈએ, અને અન્યનું પશ્યૌષધસેવન તથા ઇક્ષણુ તે કાર્ય સાધી શકે નહીં, તેમ આત્મસ્વરૂપની પ્રતીતિ મુમુક્ષુએજ કરવી જોઈએ અલગત તત્ત્વવિત્ આચાર્ય સદ્ગુરુ પોતાના તત્ત્વાનુભવથી, મુમુક્ષુ શિષ્યને સન્માર્ગ દાખવે છે, તેટલા પુરતો એ અનુભવ, જીવ-બ્રહ્મના ઐક્યરૂપી પરમ તત્ત્વના દર્શનમાં ઉપયોગી થાય છે, એ ખરૂં, પરંતુ મુમુક્ષુએ પોતે એ પરમતત્ત્વને સાક્ષાત્કાર કરવાનો છે, છે, અને એ સાક્ષાત્કાર સમાધિસ્થ કે જીવન્મુક્ત દશામાં જ પરમ અધિકારી જ કરી શકે, તેથી કઠોપનિપત્તમાં કહ્યું છે કે,—

ન સંદર્શે તિષ્ઠતિ રૂપમસ્ય ન ચક્ષુષા પश्यति कश्चनैनम्
हृदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो यएताद्विदुरमृतास्तेभवन्ति ॥

સ્વાનુભવને યોગ્ય, અવ્યક્ત પરમાત્માનું રૂપ દેખી શકાય એવું નથી, તેમ ચક્ષુથી ડાઘ પણ તે જોઈ શકતો નથી, પરંતુ મન ઉપર સ્વામિત્વ ધરાવનાર પુરુષ જ શુદ્ધ બુદ્ધિ અને એકનિષ્ઠ બ્રહ્મચિત્તનથી જ તે અનુભવી શકે છે, અને જેઓને એવો અનુભવ થાય તેનું કે તેનાથી પ્રાપ્ત થતું પરમ શાશ્વત સુખ અવર્ણનીય છે. છે શ્રી કાઠકશ્રુતિ કહે છે કે.—

તદેતદિતિમેન્યન્તેઽર્નિર્દેશ્યં પરમં સુખમ્ ।

કથંતુ તદ્વિજાનીયાં કિમુ ભાતિ વિભાતિ વા ॥

અ. ૨ વહ્લી ૨ મંત્ર ૧૪

અર્થાત્ આત્મસ્વરૂપાનુસધાન તેનુ સુખ પરમઉત્કૃષ્ટ છે, અને તે પ્રાકૃત પુરુષોની વાણી અને મનને સર્વથા અગોચર છે, એટલે એ અવર્ણનીય છે, એવો સર્વ એષણાઓથી રહિત બ્રહ્મજ્ઞોનો અભિપ્રાય છે. એ સુખ સ્વયં અનુભવ વિના અન્ય કોઈ સાધનોથી કેવી રીતે જાણી શકાય ? તે પ્રકાશાત્મક કિંવા સ્પષ્ટ દેખાય એવું છે એ શો રીતે વિના અનુભવે સમજી શકાય ? સંક્ષેપમાં એટલું જ કે જીવ-બ્રહ્મના ઐક્યનુ દર્શન સ્વાનુભવગત જ હોઈને તે માટે સમાધિસ્થ કે જીવ-મુક્ત દશા પ્રાપ્ત કરવાની અત્યંત અપેક્ષા છે. તે વિના એવી બ્રહ્માકાર વૃત્તિ સંભવતી જ નથી.

આવા સ્વાનુભવને ઉચિત સમાધિસ્થ દશા જીવ-મુક્તો જ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, કારણ તેમની સર્વ એષણાઓ, -વાસનાઓ મરી ગયલી હોય છે, તેમના ઇન્દ્રિયો અને મન સમાનગતિક, અને છુદ્ધિ ગતિરૂપ એટાથી રહિત હોય છે તેના સંકલ્પ-વિકલ્પો શાંત-નિવૃત્ત થાય છે, અને તેઓની સર્વ વૃત્તિ ધ્યેયાકાર-બ્રહ્માકારજ હોય છે, એટલે તેમને હર્ષ, ઉદ્વેગ, સુખ દુઃખ શાંત-ઉષ્ણ આદિ દ્વંદ્વ ધર્મો કોઈ રીતે ધ્યેયથી ચળાવી શકતા નથી, તેઓ દૈત જોતા નથી, પણ સર્વ અદૈતમય જ તેમને જણાય છે. ઉપદેશસાહસ્રીમા કહ્યું છે તેમ “ તેઓ અદૈતમય થયાથી જાગ્રત્ છતાં જાણે સુષુપ્તિમા હોય તેમ તેમને દૈતભાગ દીસતો નથી, ક્રિયા (નિષ્કામભાવે) કરતાં છતાં તેઓ અક્રિય છે, અને એવા જ પુરુષો આત્મવિત્ છે અન્ય નહિ ”

તેઓ પરમબ્રહ્મના ચિત્તનમા જ નિત્ય રમમાણ હોવાથી, તેમને કોઈ રીતનુ યોગક્ષેમ સાધવાનું બાકી રહ્યું હોતું નથી, અને ભગવદ્ગીતા (અ. ૨ શ્લો ૫) કહે છે તેમ તે નિર્વંદ્વ નિત્યસત્ત્વસ્થ, નિર્યોગક્ષેમ—સુખદુઃખાદિ દ્વંદ્વથી રહિત, નિત્ય સત્ત્વગુણી, અને કોઈ વસ્તુની પ્રાપ્તિ (યોગ) માટે તેમ જ પ્રાપ્ત વસ્તુના (ક્ષેમ) રક્ષણ માટે પ્રયત્નરહિત હોય છે, -પરમાત્મા જ તેમનુ યોગક્ષેમ નિભાની લે છે. એવો જીવ-મુક્ત, -

ન પ્રહૃણ્યત્યસૌ પ્રાપ્ય મૂયઃ પ્રિયં

મેરુ વભિશ્ચલો ભૂરિકૃચ્છ્રેષ્વાપિ ।

ભાવયન્નાત્મનાત્માનમાનન્દિતો

દેવવત્સંચરત્યેવ વિશ્વંભરામ્ ॥ (સ્વારાજ્યસિદ્ધિ)

વારવાર પ્રિય પ્રાપ્ત કર્યા છતાં એ હર્ષ પામતો નથી, મહા વિપત્તિમાં પણ મેરુ સમાન નિશ્ચલ રહે છે, આત્માની આત્માથી ભાવના કરવામાં સર્વત્ર આનંદ લેતો તે દેવની પેઠે પૃથ્વી ઉપર વિચરે છે, અને તેજ શ્રુતિઓધિત શાશ્વતશાન્તિ અનુભવે છે,— અન્ય નહિ

સ્વરૂપાનુસધાનતુ પરમસુખ ભોગવનારાઓમાં જનકવિદેહી અને રામચંદ્રના દૃષ્ટાન્તો વિશ્વપ્રસિદ્ધ છે તેથી આપણે ઇચ્છીશુ કે જેમ પૂર્વે ભગવાન રામચંદ્ર, સમુદ્ર ઉલ્લઘી, રાવણાદિ રાક્ષસોને સહારી, સીતાસહિત અયોધ્યા નગરીમાં રાજસિંહાસને વિરાજ્યા, તેમ આપણો આત્માશ્રી રામ, તત્ત્વમસિ, અહંબ્રહ્માસ્મિ, ઇસાદિ મહા વાક્યજન્ય અપરોક્ષજ્ઞાનરૂપ સેતુવડે, અજ્ઞાનરૂપ સમુદ્ર ઉલ્લઘી, રાગદ્વેષરૂપી રાવણાદિ રાક્ષસોને સહારો, અને શાંતિરૂપ સીતાસહિત, આ શરીરરૂપ અયોધ્યાનગરીમાં નિવૃત્તિરૂપ સિંહાસન ઉપર અધિક રાજો

(૨) બ્રહ્મની સત્યતા.

હવે પ્રસ્તુત વિચારણાના ક્રમ અનુસાર, અદ્વૈતસિદ્ધાંતના આ બીજા પરમતત્ત્વનો વિચાર કરીએ પરંતુ તે પહેલાં ‘સત્ય’ અને ‘મિથ્યા’ એ શબ્દોનું ખચિત અર્થજ્ઞાન અત્યંત આવશ્યક છે, કારણ તે વિના પ્રસ્તુત અગ્ર સમજાય તેમ નથી

જે વસ્તુનો ત્રણે કાલમાં, તેમ જ સર્વે અવસ્થાઓમાં બાધ થતો નથી તે સત્ય કહેવાય છે, અર્થાત્ જે ભૂત, વર્તમાન, અને ભવિષ્ય, એ ત્રણે કાલમાં, તેમ જ જગત્ત્વ સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થાઓમાં નિર્વિકારી એકરસ, એકરૂપ, સ્વયં પ્રકાશ રહે છે, તે જ વાસ્તવિક રીતે સત્ય છે, અને તે જ ત્રિકાલાબાધિત સત્ય છે, પણ જે આમ ત્રણે કાલમાં એકરસ રહી ન શકે તે ત્રિકાલ-બાધ્ય છે, તે મિથ્યા છે. જે આકાર, વિકાર, વિચાર, વિભ્રમ, વિષય, અવસ્થિતિ, અજ્ઞાન, પરતત્ત્વાનુ જ પરિણામ છે તે મિથ્યા છે. અહિં બાધનો અર્થ ‘નાશ’ ‘અભાવ’ સમજવાનો નથી, પણ મિથ્યાત્વનો

નિશ્ચય એ જ તેનો અર્થ લેવાનો છે.-અદ્વૈત સિદ્ધાંતમા જગત્તે મિથ્યા કહેલું છે તેનું તાત્પર્ય એમ નથી કે, જગત્તા સ્વરૂપનો નાશ થાય માટે તે મિથ્યા છે, પરંતુ વિકારશીલ પરત્રાધીન અને વિચાર સકલ્પજન્ય હોઇ ત્રણે કાલમાં, અને સર્વ અવસ્થાઓમા તેનું સ્વરૂપ એકરસ નિર્વિકારી રહી શકતું ન હોવાથી જ તે મિથ્યા કહેવાય છે.

કુંકમા, જેના રૂપનો કોઇ કાલે કે કોઈ અવસ્થામાં વિકાર, વ્યભિચાર થતો નથી, પણુ યાવતકાલ સુનિશ્ચિત જ છે તે સત્ય છે, બાકી બધું અનૃત, અસત્ય મિથ્યા છે. તેમ જે સ્વયંભૂ સ્વત્રાધીન જ. જે પોતાના સ્વરૂપના નિર્વાહ માટે, સર્વથા આત્મપર્યાપ્ત છે, તે નિર્વિકારી અને અવિનાશી રહી શકે, અને તે સત્ય છે.

એક બીજી બાબત એ ધ્યાનમા રાખવાની છે કે, જીવ-બ્રહ્મની એકતા સિદ્ધ કર્યાથી, બ્રહ્મ એ જ આત્મા એ તત્ત્વ લક્ષમા રાખી, બ્રહ્મની સત્યતા પ્રતિપાદન કરનારા ત્રુત્યાદ્રિના વચનોમા આવેલો ‘આત્મા’ શબ્દ બ્રહ્મના અર્થમા લેવાનો છે, કારણુ બ્રહ્મ અને આત્મામા કોઈ વાસ્તવિક ભેદ નથી, અને ઉભયે અભિન્ન, એકરસ, પારમાર્થિક સદ્સ્તુના વાચ્ય શબ્દો છે, તથા આત્માની સત્યતા સિદ્ધ થતા, બ્રહ્મની સત્યતા પણુ આપોઆપ જ સિદ્ધ થઇ જાય છે, તેમ બ્રહ્મની સત્યતા સિદ્ધ થતા, તેની માયાશક્તિથી ઉત્પન્ન થયેલું જગત્ પણુ એની મેળે મિથ્યા ઠરે છે જ.

(ક) શ્રુતિવચનો.

(૧) સત્ય જ્ઞાનમનન્તં બ્રહ્મ । (તૈતિરીય ઉપનિષત્ ૨-૧-૧)
(અનંત, જ્ઞાનરૂપ, બ્રહ્મ સત્ય છે)

(૨) અજો નિત્ય શાશ્વતઃ (કઠોપનિષત્ અ. ૧-૨-૧૮)
(આત્મા અજન્મા-સ્વયંભૂ, નિત્ય, અને શાશ્વત છે)

(૩) નિત્ય વિજ્ઞાનમાનન્દં બ્રહ્મ
(વિજ્ઞાનમય આનંદમય બ્રહ્મ નિત્ય છે)

(૪) અવિનાશી અરે અય આત્મા અનુચ્છિદ્ધિધર્મા
(બૃહદારણ્યક ૪-૫-૧૪)

(આ આત્મા અવિનાશી છે, ને અનુચ્છેદ નહીં પામવાના ધર્મવાળો છે.)

(૫) સત્યમેવ સત્યબ્રહ્મ ... સત્યહોવ બ્રહ્મ ।
(બૃહદારણ્યક ઉપનિષત્ ૫-૪-૧)

(બ્રહ્મ સત્ય જ છે)

(૬) અજ ધ્રુવ સર્વતત્ત્વૈર્વિશુદ્ધમ્ । (શ્વેતાશ્વતઃ ૨-૧૫)

(બ્રહ્મ, અજ-મા, ધ્રુવ, અને સર્વતત્ત્વોથી વિશુદ્ધ છે)

(૭) સદૈવ સત્યમ્ ।

(જ્ઞાન્દોગ્ય ઉપનિષત્ ૬-૧-૪)

(સદ્બ્રહ્મ જ સત્ય છે)

(૮) एकमेव हि परमार्थसत्य ब्रह्म

(પરમાર્થત બ્રહ્મ એક જ છે અને સત્ય છે)

(ખ) યુક્તિઓ.

જો બ્રહ્મસ્વરૂપ આત્મા સત્ય માનવામાં ન આવે તો, તે તે પ્રકારના દોષમાં આવવા સંભવ છે (૧) અકૃતાભ્યાગમ (૨) કૃત-વિપ્રણાશ. જગત્મા આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રત્યક્ષ કર્મો આચરનારા પુરુષો, રાજ્યવૈભવ માણે છે, અને સત્કર્મશીલ પુરુષો વિપત્તિનું લ્હાણું લ્હાયા જ કરે છે વળી સૃષ્ટિનો એ અબાધિત નિયમ છે કે—ન હિ કત્યાણકૃત્ કશ્ચિત્ દુર્ગતિં તાતગચ્છતિ—કદ્યાણુ કરનારો પુરુષ કદાપિ દુર્ગતિ પામતો નથી. તો આવી વિષમ સ્થિતિમાં કર્મ-ફલ પ્રાપ્તતા ઈશ્વર મુકાયલો જોવામાં આવે છે તેનું સમાધાન શું ? જો પુનર્જન્મ માનવામાં આવે તો જ તેનું યથાર્થ સમાધાન થઈ શકે એમ છે. અને તે માનતા આત્મા-બ્રહ્મની સત્યતા અવશ્ય માનવી પડે છે તે માન્યાથી ઉપર દર્શાવેલી વિષમસ્થિતિનું કારણ અર્થાત્ ‘અકૃતાભ્યાગમ’ અને ‘કૃતવિપ્રણાશ’ એ દોષોનું નિવારણ સમગ્રય છે.

કૃત શુભાશુભ કર્મોનું ફલ જીવાત્માને અવશ્ય ભોગવવું પડે છે, એ આપણે પ્રત્યક્ષ અનુભવીએ છીએ. જો એ ફલ આ જન્મમાં કરેલા કૃત્યોનું નથી હોતું તો તે અવશ્ય પૂર્વ જન્મમાં કરેલા કૃત્યોનું ફલ હોતું ઘટે છે, પૂર્વ જન્મમાં કરેલા કર્મ શિવાય, અન્ય કોઈનું એ પરિણામ હોતું સંભવ નથી જો નહિ કરેલા કર્મનું ફલ, જીવને અનુભવવું પડે તો અકૃતાભ્યાગમનો દોષ આવી પડે તે અતિ અન્યાયી નિયમ ગણાય તેથી પ્રભુમાં આરોપાતું એવું અન્યાયીપણું દૂર કરવા સાર, પૂર્વજન્મના કર્મના કર્તાનો સદ્ભાવ અવશ્ય માનવો પડે છે.

આ જ પ્રમાણે આ જન્મમાં જીવ કે કર્મ કરતો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તે કર્મ નિષ્ફળ જવાં નહિ જોઈએ. અર્થાત્ સત્કર્મી આ

જન્મમાં જે સત્કર્મ કરે છે, તેનું શુભ ફલ તેને અવસ્થા મળવું જોઈએ તેથી તેવું શુભ ફળ ભોગવવાને એ જીવનો ભાવિ જન્મ માનવો જ પડશે, નહિ તો કૃતવિપ્રણાશ-કૃત કર્મના ફલના નાશ-નો દોષ આવી પડે. એટલે વર્તમાન જન્મમાં ભોગવાતાં ફલનું કારણ પૂર્વજન્મકૃત કર્મો ગણવા પડે, અને તે કારણે એ કર્મોના કર્તાનો સદ્ભાવ માનવો પડશે તેમ વર્તમાન જન્મમાં કરાતાં કર્મોનું ફલ ભોગવવા ભાવિજન્મ જીવને લેવો પડવાનો, અને તદર્થે એના ભાવી શુભ ફલના ભોક્તાનો સદ્ભાવ માન્યાવિના છુટકો થતો જ નથી *

* એક સંદેહનું સમાધાન — આ પ્રસંગને અનુસરીને એક શકાનું નિવારણ કરવાની અપેક્ષા જણાય છે. આપણા ઉપરના સિદ્ધાન્તોનું એ મન્તવ્ય સમજ્યા કે કેવળ બ્રહ્મ જ સત્ય છે, અને આ દષ્ટ-અદષ્ટ સર્વ જગત્ મિથ્યા છે જીવ પણ બ્રહ્મથી નિરાળો નથી, એટલે તે પણ સત્ય છે આ સારાશ એક એ સંદેહને ઉભો કરે છે કે, શું આ મન્તવ્ય, આસ્તિક લોકોના ધર્મ-કર્માદિને મિથ્યા ઠરાવતો નથી ? આસ્તિકો જે જપ, તપ, દાન, પુણ્ય, સ્વર્ગ, નર્ક, ઉપાસના, ઉપાસ્ય, શ્રદ્ધા, ભક્તિ, વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણાદિમા મહત્વ યુક્તિ સ્થાપી, આત્મ-કલ્યાણ સાધવા નત્પર થાય છે, તે સર્વ શું આત્મતત્ત્વથી મિથ્યા ઠરતા નથી ? જો તે મિથ્યા ઠરે છે તો આવા મન્તવ્યવાળા સિદ્ધાન્તને માનનારો પૂરેપૂરો નાસ્તિક સિદ્ધ થતો નથી ? તેનામા ને આર્વાકાદિ વેદબાહ્ય નાસ્તિક લોકમા શો ફેર ? આર્વાકાદિક પરોક્ષવાદનું ખડન કરે છે અને પ્રત્યક્ષને સત્ય નિર્બ્રાન્ત માને છે, આર્ય સમાજીઓ અવતાર, દેવપૂજા શ્રાદ્ધ, તીર્થ, વર્ણવ્યવસ્થા, સ્મૃતિ-પુરાણ આદિના મન્તવ્યોનું ખડન કરે છે, અને સ્ત્રી, પુત્ર, ધનૈશ્વર્ય આદિ સ્વાર્થના અનેક પદાર્થોને નિર્વિકલ્પ સત્ય માને છે પરંતુ આ અદ્વૈતમત તો સર્વ અસત્ય છે એમ ઠરાવે છે, તો તે આર્વાકાદિકથી વિશેષ નાસ્તિક ખરા કે નહિ ?

આ સંદેહનું સક્ષેપમાં સમાધાન આ પ્રમાણે છે.—‘ મિ-
થ્યાનો અર્થ કેવળ નિરર્થક માનવાનો નથી, જ્ઞાનાતર્ગત કર્મ, ઉપા-
સના, દાન, પુણ્યાદિ એ સર્વ કર્તવ્ય છે. ભગવદ્ગીતા કહે છે કે
‘ યજ્ઞદાન તપઃ કર્મ ન ત્યાજ્ય કાર્યમેવતત્ કારણુ ઇતાન્યપિ તુ સ-
ર્વાણિ પાવનાનિ મનીષિણા, એ સર્વ મનુષ્યના ચિત્તની શુદ્ધિ અને
અંતે સત્ત્વ-શુદ્ધિ સાધે છે. જો કે તે વસ્તુની ઉપલબ્ધિ પ્રત્યક્ષ
રીતે કરાવી શકતાં નથી, પરંતુ ચિત્ત-શુદ્ધિ આદિ દ્વારા પરોક્ષ

આમ પૂર્વ, વર્તમાન, અને ભાવિ જન્મોને અંગે કર્તા-બોક્તા નો સદ્ભાવ સિદ્ધ થતા આત્મા અર્થાત્ બ્રહ્મની નિત્યતા સિદ્ધ થાય છે.

રીતે તેમાં વ્યાવહારિક દૃષ્ટિથી અવશ્ય સાધનભૂત થાય છે. તેથી અદ્વૈતમત અનુસાર, તે સર્વ અવશ્ય કર્તવ્ય-આચરવા યોગ્ય છે અને એવાં કર્મનું પ્રતિપાદન કરનારાં વેદાદિશાસ્ત્ર સત્ય ઠરે છે, પરંતુ તે પરોક્ષ રીતે વસ્તુ જ્ઞાનમાં સાધનભૂત ઠગતા હોવાથી, પરમાર્થ દૃષ્ટિથી મિથ્યા ઠરે છે, અર્થાત્ તે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિના દ્વાર-માગ હોવાથી સત્ય ઠરે છે.

જે મનુષ્ય બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિના ઉપદેશને અનન્યભાવથી મનમાં સ્થાપી વેદાદિમા કહેલા ઉપાસનાદિ સાધનો એ ઉદ્દેશથી સાધે તે-મને તેટલા અંશે તે સત્ય છે પરંતુ કેવળ સુખોપભોગના ઉદ્દેશથી એવા સાધનોને વળગી રહેનારાને તે સર્વ જન્મમરણના પ્રવાહરૂપ અજ્ઞાનાધિકારમા ડૂબાડનારા ઠરે છે, અને તે કારણે તે મહામિથ્યા ઠરે છે ઋગ્વેદ મંડલ ૧ સૂ ૧૬૪ માં કહેલું છે કે —

યસ્તન્નવેદ કિમૃચા કરિષ્યતિ

જે મનુષ્ય વેદશાસ્ત્ર ભણીને અદ્વૈત, એક, સત્ય બ્રહ્મને જાણીતો નથી તેનું ઋગ્વેદાદિનું અધ્યન શા કામનું ? ટુંકામાં વેદાદિના પઠનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ છે તે ન થઈ તો એવું પઠન નિરર્થક ઠરે છે જેમ જગન્નાથ, કાશી, દારિકા આદિ સ્થળે પહોંચેલા પથિકને, એના સર્વ માર્ગો નિરર્થક છે, પરંતુ તે માર્ગો એ સ્થાને પહોંચવાના સાધનો હોવાથી, અન્ય યાત્રાળુઓને માટે એ માર્ગ સદા ઉપયોગી જ છે. વળી પઠનક્રમમા આગળ વધતા, વિદ્યાર્થીને ઉતરતા વર્ગના પુસ્તકો નિરર્થક થાય છે, પરંતુ જેને એ વર્ગનું શિક્ષણ લેવાનું છે તેને માટે તો તે ઉપયોગી છે. તેમ કૃતાર્થ થયેલા જ્ઞાની મનુષ્યને માટે સર્વ કર્મોદિ મિથ્યા ઠરે છે, પણ અન્ય મુમુક્ષુઓ માટે તેમ નથી.

સારાંશ એજ કે વેદાદિ શાસ્ત્રના ઉપદેશનો પરમ ઉદ્દેશ, નિવૃત્તિ-માર્ગદ્વારા બ્રહ્મજ્ઞાન કરવાનો છે, તેથી એ અભિપ્રાયથી પરમ તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થતાં પર્યંત કર્મોપાસના, અદ્વૈતસિદ્ધાંત અનુસાર સત્ય ઠરે છે, અને તેમાંજ તેની સાર્થકતા છે, કારણ અસતમા સદ્વસ્તુ બ્રહ્મ પણ છે, તેથી અસતમાં સદ્બ્રહ્મને જોવો એમાં અસતની સાર્થકતા છે, પણ જો સત-બ્રહ્મમાં અસતને જોવામાં આવે તો તે પ્રાણીનો અધઃપાત કરનાર છે.

બ્રહ્મની સત્યતા સબધી, આ શિવાયની અન્ય યુક્તિઓ, જગત્તા મિથ્યાત્વની વિચારણામાં સમાધ જાય છે, એટલે ત્યાં તે જોઇ લેવા અને ઘટાવવા વિનિતિ છે.

(ગ) અનુભવ.

આ સર્વ સાધારણ અનુભવ છે કે, માતાના ગર્ભમાં જે હું હતો, તેજ હું જન્મ્યો છું, જે હું જન્મ્યો છું તેજ હું બાહ્યાવસ્થામાં હતો, અને એજ હું યુવાવસ્થામાં હતો, અને વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ હું છું તે એજ છું. રાત્રે સૂતો હતો તેજ હું, અને હવે પ્રાત કાલમાં જાગ્યો તે પણ હું જ એજ પ્રમાણે પૂર્વ જન્મમાં કરેલા કર્મોના ફલ આ જન્મમાં હું ભોગવી રહ્યો છું, અને વર્તમાન જન્મના કર્મોના ફલ ભાવિ જન્મમાં ભોગવીશ આ સર્વ શું બતાવે છે? શું આ સર્વ અનુભવ અન્યનો છે, એમ કહી શકાશે? શું અતઃ કરણમાં રહેલા ગૂઢ આત્માનો આ અનુભવ નથી? કોઇ વિક્ષિપ્ત પુરૂષ તેમ કહે તો ભલે.

આથી જણાશે કે, ગર્ભ, બાહ્ય, યુવા, અને વૃદ્ધાવસ્થામાં, જગત્ તેમજ સ્વપ્ન અવસ્થામાં “ હું ” અભિમાની આત્મા સાક્ષી-રૂપે રહેલો જ હોય છે, અને તે સુષુપ્તિ અવસ્થામાં સમજાય છે; એજ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા કર્મોપાધિથી પુન પુન જન્મ-મરણના ફેરા ફરતો જણાય છે, પરંતુ સ્વરૂપાનુસંધાન થતાં તે પોતાના મૂળ બ્રહ્મ-સ્વરૂપમાં ભળી જાય છે. આપણને જે આત્માનું વિનાશીપણું જણાય છે તે કેવલ, અવિદ્યા જન્ય નામ અને રૂપની ઉપાધિથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. આ તત્ત્વ, તર્ક કિંવા બુદ્ધિને ગોચર નથી, પણ સ્વાનુભવ પ્રાપ્ત છે.

જેવી વૃત્તિ આપણે કરીએ તેવા થવા આપણે સમર્થ થઇએ છીએ, એ અનુભવસિદ્ધ છે, તેથી એવો પરિણામ આણનારી વૃત્તિ અસત્ હોવી ઘટે છે, કારણ તે વિકારશીલ હોઇને નાશવંત વિકારને ઉત્પન્ન કરે છે. માટે જે કંઈ વૃત્તિને અધીન છે તે નાશવંત અને મિથ્યા છે. માત્ર આત્માજ વૃત્તિને અધીન નથી, એમ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી વિચારતાં કોઈ વિરલ ક્ષણે અનુભવથી જણાય છે. તેથી તે સત્ય છે. તેથી બ્યતિરિક્ત અન્ય સર્વ નામ અને રૂપના યોગથી વિકારવશ હોઇને અનૃત છે, આવો અનુભવ કેવળ બ્રહ્મ જ્ઞાનથીજ થાય છે.

(૩) જગત્ત્વં મિથ્યાત્વ. *

હવે આપણે પ્રસ્તુત વિચારણાના ત્રીજા અગ “ જગત્તા મિથ્યાત્વ ” વિષે વિચાર કરવાનું રહે છે. જગત્ શબ્દથી સંપૂર્ણ વિશ્વ, બ્રહ્માંડ ઉપલક્ષિત છે. બ્રહ્માંડમાં જેટલા સ્થાવર જંગમ દેહ છે, એ સર્વ પ્રધાનપણે રાજસી અને તામસી ગુણોથી યુક્ત પ્રકૃતિના વિકાર માન છે. આ પ્રકૃતિનું નામ માયા છે, બ્રહ્માંડમાં જેટલા ચરાચરાત્મક પદાર્થો છે, તે સર્વ માયામય અર્થાત્ માયાના વિકાર છે. અદૈતવાદના તત્ત્વજ્ઞોનું આ સુસિદ્ધ મતવ્ય છે કે વાસ્તવિક રીતે ત્રણે કાલ અને સર્વ અવસ્થાઓમા અખડ, એકરસ, સર્વવ્યાપ્ત અને પારમાર્થિક એવું સદ્-બ્રહ્મ, જે સ્વયંભૂ, સ્વતંત્ર અને અનંત છે તે, અવિદ્યા-સ કલ્પ જન્ય માયાથી સંવલિત થતાં અર્થાત્ બ્રહ્મ અને માયાના મિલનથી [વિચારો-સત્યાનુતે મિથુની કરોતિ) સર્વ જગત્ ઉત્પન્ન થયું અને સ્વત સ્વરૂપે કરી, બ્રહ્મે તેમા પ્રવેશ કર્યો આમ બ્રહ્મ પોતેજ માયા સહ વિશ્વરૂપથી સસાર નાટક ખેલે છે આમ માયા મળવાથી જગત્ની ઉત્પત્તિ થઈ; તેથી માયા મિથ્યા ઠરતા તેનું કાર્ય-જગત્ પણ આપો આપ મિથ્યા ઠરે છે.

આ તત્ત્વ વિચારતા પૂર્વે એક સૂચના કરવાની કે આ લેખમાં જ્યાં જ્યાં સસાર, જગત્, બ્રહ્માંડ, દશ્ય પ્રપચ, માયાઆદિ શબ્દો વપરાયા છે ત્યાં ત્યાં તે બ્રહ્મથી ભિન્ન અનાત્મ જગત્ના પર્યાયવાચી સમજવા.

(ક) શ્રુતિઓ

(૧) યત્ર હિ દ્વૈતમિવ ભવતિ । યત્રવાડન્યદિવ સ્યાત્તત્રાન્યોડન્યદ્વિજાનીયાત્ યત્ર ત્વસ્ય સર્વમાતૈવા ભૂક્તકેન કં પश्यેત્ કેન કં વિજાનીયાત્ ॥

(જ્યાં દ્વૈત છે, એવો ભાસ થાય છે, જ્યાં બીજો પદાર્થો છે એવું મિથ્યાજ્ઞાન થાય છે, ત્યાં ત્યાં એક બીજાને જુએ છે અને એક બીજાનું જ્ઞાન થાય છે, પરંતુ જ્યાં સર્વત્ર આત્મસ્વરૂપ સર્વ વ્યાપી છે, સર્વત્ર બ્રહ્મ દીસે છે ત્યાં કાણુ કાણુને જુએ કેવા કેને કેાનું જ્ઞાન થાય ?)

* આ અગ્ની વિચારણામા મુખ્યત્વે શ્રી શંકરની વિવેક ચૂડામણિ અને શ્રી ગૌડપાદાર્યકૃત માડૂક્યકારિકાનો આશ્રય લીધેલો છે.

- (૨) इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपः (બૃહદારણ્યક ૨-૫-૧૦)
 (ઇન્દ્ર પોતાની માયાથી અનેક રૂપ ધારણ કરે છે)
 (૩) ब्रह्मैवेदमग्रआसीत् (तैत्तिरीय ब्रह्मवल्ली)
 (પૂર્વે બ્રહ્મ એ જ સર્વ હતુ)
 (૪) द्वितीयाद्वैभय भवति
 (દ્વૈત ઉત્પન્ન થતાં તેથી ભયની ઉત્પત્તિ થઇ)
 (૫) एकमेवाद्वितीयम्
 (બ્રહ્મ એક જ અને અદ્વિતીય છે)
 (૬) ईद सर्व यदयमात्मा
 (આ સર્વ જે કંઇ છે તે આત્મા છે) ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ
 (સ્વ-ગ) યુક્તિઓ તથા અનુભવ.

(૧) બ્રહ્મના દક્ષણથી આરબી વિશ્વમાં અનુપ્રવેશ પર્યન્તની સર્વ પ્રક્રિયા વર્ણવનારી યુક્તિઓ સમસ્ત ચરાચર બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ બ્રહ્મથી થયેલી છે, એવો સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન કરેછે. તેથી એમ સમજાય છે કે, અવિદ્યાજનિત સકલ્પરૂપા માયા શક્તિથી આ વિવિધ આકારવાળું સપૂર્ણવિશ્વસદ્બ્રહ્મથી ઉત્પન્ન થયું અર્થાત્ ચૈતન્ય પ્રપચરૂપે સ્કુર્યું ચિદ્રૂપ પરમાત્માએ પ્રાણ, તૈજસ અને વિશ્વ એવાં ભિન્ન સ્વરૂપોથી ભિન્ન, અચ્ચાકૃત પ્રાણના અધ્યક્ષ પુરુષોત્તમે દેવ, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, આદિ અનંત જીવકોટિ અને જડપ્રકૃતિનું અનેકું વિશ્વ ઉત્પન્ન કર્યું. આમ બ્રહ્મ એ જગત્નું અભિન્નનિમિત્તોપાદન કારણ છે; અને જગત્ એ શબ્દ માયાસંવલિત બ્રહ્મનું કાર્ય છે આ માયા, અઘટિત ઘટના ઘડવામાં અતિકુશલ કહેવાય છે, તે બેદભુદ્ધિનો-નિર્વાહ કરવામાં સર્વ સમર્થ અને સલાવનાથી પણ પાર જતી ઉપજાવવામાં કુશલ અને વિભ્રમથી મોહ ઉપજાવનારી છે, તેનું સ્વરૂપ સમજાય એવું નથી, તેથી તે અનિર્વચનીય છે, એવું તેના જ્ઞાતાઓનું કહેવું છે. આવી માયા જગતરૂપી કાર્યને તેના કારણ બ્રહ્મથી અતિશય વિલક્ષણ અને ભિન્ન બનાવે છે. આથી જો કે કાર્ય કારણથી વિલક્ષણ છે, છતાં કાર્ય કારણમાં બેદ હોવો સંભવ તો નથી, જો તેમ હોય તો કારણના જ્ઞાનથી કાર્યનું જ્ઞાન થવું ન જોઈએ. પણ કારણના જ્ઞાનથી કાર્યનું જ્ઞાન થાય છે માટે જ કાર્ય કારણથી ભિન્ન નથી તેથી કાર્ય કારણમાં દેખાતી વિલક્ષણતા, ભિન્નતા દૂર થતાં જેમ કાર્યનું કારણથી પૃથક્પણું દૂર થાય છે, તેમ માયાબલથી જગત્માં બ્રહ્મથી દેખાતી વિલક્ષણતા, ભિન્નતા દૂર

થતાં, જગતરૂપી કાર્યનું પૃથક્પણું દૂર થશે અને સ્વત. બ્રહ્મ વિલસી રહેશે, એટલે કે માયાબલથી દેખાતું જગતરૂપી કાર્ય નહિવત્ થશે; અને તે જ જગતનું મિથ્યાપણું સિદ્ધ કરે છે.

(૨) વિશેષ બધ બેસતાં દૃષ્ટાંતોથી આપણે આ તત્ત્વ વિચારીશું. જેમ મૃત્તિકાથી ઘડા, શાખલાં આદિ ખરી રીતે મૃત્તિકા રૂપ જ છે. જેમ કડાં, કુડલ આદિ સુવર્ણરૂપ જ છે, માત્ર તે માયાના અશો-નામ રૂપથી ભિન્ન જણાય છે અને જેમ જલના તરંગો, પરપોટા, ફીણ એ વિકારથી ભિન્ન જણાતાં છતાં ખરી રીતે જલરૂપ જ છે, તેમ સમસ્ત જગત બ્રહ્મનું વિવર્ત છે હવે જેમ પદાર્થ તેના અધિષ્ઠાનથી ભિન્ન હોવો સભવતો નથી, તેમ જગતનું અધિષ્ઠાન બ્રહ્મ હોવાથી તે બ્રહ્મથી ભિન્ન હોવું સભવતું નથી, પરંતુ જેમ મૃત્તિકા અને ઘડા વચ્ચે, જલ અને તરંગ વચ્ચે, સુવર્ણ અને કડાં, કુડલ વચ્ચે, જે ભિન્નતા ભાસે છે, તે માયાના અશ-નામરૂપ ઉપાધિને લીધે છે, તેમ જ્ઞાનથી વિશ્વમાં ભાસતી અનેકરૂપતા, વિવિધ ભિન્નતા, માયાજન્ય મોહ ઉપજાવેલી ઉપાધિઓ દૂર થતા, સમસ્ત વિશ્વ કેવળ બ્રહ્મથી એકત્રિય થયેલું દીસશે.

એ તો જેમ લાકડાના બનાવેલા હાથીમા બાળકને અજ્ઞાનથી લાકડું જણાતું નથી પણ હાથીનું સ્વરૂપ જ દેખાય છે પણ લાકડાનું સમજનાર તેને લાકડારૂપે જ બુદ્ધિ છે, તેમ અજ્ઞાનીને જગત્મા પરમાત્માનો તિરોલાવ થાય છે અને જ્ઞાનીને પરમાત્મામા જગતનું તિરોધાન જણાય છે વળી રજ્જૂ જેમ તેના જ્ઞાતાને રજ્જૂરૂપે અને તેનાથી અજ્ઞાતાને સર્પરૂપે, એ બે પ્રકારે ભાસે છે, તેમ જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ આત્મા સદા શુદ્ધ અને નિત્ય છે, ત્યારે અજ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ, બ્રાતિ મોહબલથી તે અશુદ્ધ દીસે છે જેમ આકાશમાં કાળાશ મિથ્યા છે. મરુભૂમિમા જળ (મૃગજળ)નો ભાસ મિથ્યા છે, વૃક્ષના ફુટામાં-પુરુષની બ્રાતિ મિથ્યા છે, તેમ ચૈતન્યરૂપ આત્મામાં જગત્તી બ્રાતિ કલ્પિત છે જેમ નિર્જન સ્થાનમા ભૂતનો આભાસ જણાય છે, આકાશમાં વાદળાની રચનાથી ગધર્વનગર જણાય છે, જેમ આંખને અગુલિનો સ્પર્શ થતા, આકાશમાં બે ચદ્ર હોવાની બ્રાતિ થાય છે અને તે જેમ મિથ્યા છે, તેમ સત્ય પરમાત્મામાં જગત્તી બ્રાતિ છે.

વળી જેમ ઘડો, બીત, કાચ, એ બધા માટીનાં કાર્ય છે, ત-આપિ ઘડા અથવા બીતમાં પ્રતિબિંબ રૂપે પરમાત્મા પ્રકાશતો નથી,

કારણ કે તે મલિન હોવાથી પ્રતિબિંબ ગ્રહવા અયોગ્ય, અસમર્થ છે, કેવળ કાચ જ શુદ્ધ હોઇને, તે ગ્રહવા સમર્થ છે, તેમ બ્રહ્મ જગતમાં સર્વત્ર વ્યાપક હોવા છતાં રાગદ્વેષાદિ, મોહરહિત, શુદ્ધ અંત કરણમાં જ તે પ્રકાશે છે અને મલિન ઉપાધિમા પ્રકાશનું નથી.

આ સર્વ દૃષ્ટાંતોથી એ સ્પષ્ટ સમજાશે કે, અજ્ઞાનજન્ય, નામરૂપાદિથી ભિન્ન જણાતા કાર્યમાં, કારણની સત્તા નિરતર વિદ્યમાન છે અને તેમા દેખાતી ભિન્નતા, જ્ઞાનથી દૂર થતા કાર્યરૂપે દેખાતી વિલક્ષણતા, પૃથક્પણુ ટળી જવાનું, તેમ માયાના અંશને લીધે બ્રહ્મથી વિલક્ષણ જણાતા વિવિધ આકાર અને ગુણવાળા જગતરૂપી કાર્યની વિલક્ષણતા, ભિન્નતા દૂર થતા તેનું પૃથક્પણુ ટળી જવાનું અને માત્ર કારણ જે સદ્બ્રહ્મ છે તે જ અવશેષ રહી સ્વયં વિલસવાનું આમ જે જગતતા પૃથક્પણુનું ટળવાપણુ છે, તે તેનું મિથ્યાત્વ સિદ્ધ કરે છે.

(૩) જાગ્રત્ અવસ્થામા મનુષ્યે જે કંઈ જોયું કર્યું હોય છે તે હિંદી જાય છે ત્યારે સ્વપ્નામાં તેને જણાય છે. તે સમયે તેના આત્મા પોતાથી નિરાળા અન્ય પદાર્થો જુએ છે, અને અનુભવે છે, પરંતુ ગાઢ નિદ્રામા (સુષુપ્તિ અવસ્થામા) પડતા તેને દેશકાલ, કાર્યકારણ, નામરૂપ સગ્રહ ઇત્યાદિ મન કલ્પિત પદાર્થો દીસના નથી તેમ તે નિરાળા હોવાનું ભાન પણ રહેતું નથી કેવળ સાક્ષી ચૈતન્ય આત્મા “હું” રૂપે વિલસે છે આમ પદાર્થરૂપે દીસતું જગત, સુષુપ્તિ અવસ્થામાં દીસતું નથી, એજ તેનું અસત્યપણુ સાબીત કરે છે; કારણ જે તે સત્ય હોત તો સર્વ અવસ્થામાં રહેત, પણ તેમ ન હોવાથી તે મિથ્યા છે

તેમજ જાગ્રત્ અવસ્થામાં દેખાતા પદાર્થો ઇન્દ્રિયદૃશ્ય છે, ઇન્દ્રિયો ન હોય તો તે પદાર્થો (શબ્દ સ્પર્શાદિ તન્માત્રાઓ સાથે) નાં રૂપ કળાત નહીં અને નામ સમજાત નહીં, —અંધ અને બહેરાના દૃષ્ટાંતથી આ રહસ્ય વિશેષ સમજાશે. ઇન્દ્રિયોના અનુભવના એકીકરણથી દેશકાલાદિ ભાવના, ઉત્પન્ન થાય છે અને તે ભ્રમનો દૃશ્ય છે. અર્થાત્ એ સર્વ મનના અસ્તિત્વથી જ ઉત્પન્ન થયેલ છે આપણે ધણી વખત મન ઠેકાણે નથી હોતું ત્યારે વસ્તુનો અવાજ થતાં છતાં, નજર આગળથી વસ્તુ જતાં છતાં, તે સંભળાતી નથી કે દેખાતી નથી, આથી ઇન્દ્રિયદૃશ્ય અને મનોદૃશ્ય પદાર્થોના બાધ સમજાય છે. એટલે તે મિથ્યા સિદ્ધ થાય છે.

(૪) જગત્ દસ્ય છે, કારણ કે આત્મા તેનો દષ્ટા છે દસ્ય જડ છે, પરિણામી છે, દષ્ટાને અધોન છે, તે સ્વસત્તાહીન છે, અને પરપ્રકાશી છે. આવરણ અને અવસ્થાના બેદે તે લિન્ન બાસે છે દષ્ટા-આત્મા ચેતનસ્વરૂપ છે, તેમજ તે સર્વ અવસ્થાઓ અને મન આદિ વૃત્તિઓનો સાક્ષી છે. આવરણ બેદથી, મોહજન્ય વિદ્વેષ શ-કિતથી તે દસ્યને વિવિધ રૂપે બુદ્ધિ છે, પણ મોહ દૂર થતાં, દસ્યના બેદ તેને દીસતા નથી. એટલે દસ્યનું સ્વરૂપ કલ્પિત અને ક્ષણિક છે, તેથી તે જેમ મિથ્યા છે, તેમ સ્વયં પ્રકાશ આત્માથી દેખાતું દસ્ય, માયાબળ-આવરણ વિદ્વેષથી બ્રહ્મમાં આરોપિત થય-લું હોવાથી મિથ્યા છે

(૫) બ્રહ્માદિસ્તમપર્યન્ત, જે કાંઈ આ સમસ્ત બ્રહ્માડમાં છે તે (૧) અસ્તિ-સત્ (૨) ભાતિ-ચિત્ (૩) પ્રિય-આનંદ(૪) નામ અને (૫) રૂપ, એ પાંચ અશોથી અતિરિક્ત નથી આ પાંચ અશોએ કરીને બ્રહ્માડની કલ્પના થયેલી છે આમાંના પહેલા ત્રણ અશો (૧) અસ્તિ-સત્ (૨) ભાતિ-ચિત્ અને (૩) પ્રિય-આનંદ એ બ્રહ્મના અશો છે એટલે તે સત્ય છે અને અન્તના બે (૪) નામ અને (૫) રૂપ એ માયાના અશો છે તેથી મિથ્યા છે વસ્તવિક રીતે અસ્તિ, ભાતિ અને પ્રિય અર્થાત્ સત્, ચિત્ અને આનંદ એ ત્રણે અશોનું સમીકરણ જ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે અને ‘સન્નિવદાનંદ’ એ બ્રહ્મનું નામ છે, અને તે સત્ય છે. તેમ, નામ અને રૂપ એ બે અશોનું સમેલન જ જગત્નું સ્વરૂપ છે, અને તે મિથ્યા છે.

આપણે કાંઈ એક પદાર્થ લઈ આ પાંચ અશોનો વિચાર કરીશું તો પહેલા ત્રણ અશોની સત્યતા અને અન્તના બેની અસત્યતા-મિથ્યાપણું પ્રતીત થશે ત્યારે દુધનો વિચાર કરો દુધ એ (૧) અસ્તિ અશ છે, દુધ બાસે છે-દેખાય છે એ (૨) ભાતિ અશ છે, અને ‘દુધ’ પ્રિય છે કેમકે તે સ્વાદિષ્ટ અને પુષ્ટિકારક છે એ (૩) પ્રિય અશ છે. આ પદાર્થને “દુધ” કહ્યો, એ તેનો (૪) નામ અંશ છે, અને તે ધોળું તથા જલ જેવું પાનળું છે એ તેનો (૫) રૂપ અંશ છે હવે આ પાંચે અશોમાં પ્રથમના ત્રણ દુધનું રૂપાન્તર દહી થતા છતાં, બરાબર ટકી રહે છે. પણ હેવટના બે નામ અને રૂપ બ્યભિચરિત થાય છે, એટલે ટકી રહેતા નથી, કારણ દુધમાં અખરામણું પડતાં દુધનું રૂપાન્તર દહી થયું. આ રૂપાન્તરમાં અસ્તિ, ભાતિ અને પ્રિય એ અશો તો છે જ (દહી છે એ અસ્તિ અશ, દહી બાસે છે એ ભાતિ અશ અને દહી સ્વા-

દિષ્ટ અને પુષ્ટિકારક છે એ પ્રિય અશ) પણ દુધનામ બદલાઈ 'ફી' નામ પડ્યું માટે તેનો નામઅશ બદલાયો તેમજ દુધનું પાતળાપણુ ટળી જઈને જડાપણુ આવ્યું એટલે રૂપ બદલાયું અર્થાત્ પહેલા ત્રણ અશ રહ્યા અને નામ તથા રૂપ એ અશો બદલાયા. હવે દહીંને વલોવો, એટલે તેનાં માખણ અને છાશ થશે. આમાં પણ પહેલા ત્રણ અશો રહ્યા પણ નામ અને રૂપ બદલાયાં.

આ પ્રકારે સર્વ પદાર્થો સબધમા વિચાર કરતા, એ નિર્ણય આવશે કે અસ્તિ, ભાતિ અને પ્રિય એ બ્રહ્મના અશ હોઈને પદાર્થોની સર્વે અવસ્થાઓમાં ટકી રહે છે, અને તે એકરસ તથા સત્ય છે, જ્યારે નામ અને રૂપ એ બે અશો પ્રત્યેક અવસ્થા-રૂપાન્તર-મા બદલાતા જતા હોવાથી મિથ્યા છે.

આથી માયા અને તેનું કાર્ય, જગત્ તેનું મિથ્યાપણુ સિદ્ધ થાય છે આવો સદ્વિચાર પરિપક્વ થતાં, જીવન-મુક્ત લોકો માયામય મિથ્યા નામરૂપની દૃષ્ટિ દૂર કરીને બ્રહ્મના સત્ ચિત્ અને આનંદ એ ત્રણે, ત્રિકાલમાં અબાધ્ય અશો-અવલોકતાં, સમસ્ત બ્રહ્માંડમાં એતપ્રોત થયેલું બ્રહ્મસ્વરૂપ નિરતર દેખે છે.

(૬) શ્રુતિઓમા બ્રહ્મને માયાયુક્ત-શબ્દ કહેલ છે અને જગતને માયામય, માયાનો વિકાર કહેલું છે, તેથી બ્રહ્મ અને માયા એ બે શબ્દો યૌગિક અર્થો વિચારતાં બ્રહ્મની સત્યતા અને માયાનું મિથ્યાપણુ સિદ્ધ થાય છે, અને તેના અંગે વેદના પરમ સિદ્ધાન્ત અદ્વૈતવાદની પણ સિદ્ધિ થાય છે. 'બ્રહ્મ'નો શબ્દાર્થ અને બ્રહ્મની સત્યતા વિષે, ઉપર વિચાર કરી ચૂક્યા છીએ. હવે માયાના શબ્દાર્થ આદિનો વિચાર કરીએ.

'માયા' શબ્દ, 'મા' અને 'યા' એ બે શબ્દો મળીને થયેલો છે 'મા' નિષેધાર્થ છે અને 'યા' 'યત્' સર્વ નામનું સ્ત્રીલિંગ અનેક વચન છે, એ બેના મિલનથી પ્રાપ્તાપિ યા ન સા-માયા એમ ફલિત થાય છે, અર્થાત્ પ્રાપ્ત હોવા છતાં જે વસ્તુતઃ નથી એટલે કે જેના સ્વરૂપની પરીક્ષા કરતા કાંઈ અવશેષ રહેતું નથી, તે 'માયા' છે. જેમ લૌકિક માયાવી (ઇંદ્રજાલિકની) માયાથી દેખાતું આત્મરક્ષનું ફલ કે ઠીકરનો પૈસો હાથમા આવતાં છતાં વાસ્તવિક રીતે સ્વરૂપ રહિત છે; કારણ કે એ માયાવી કેરી કાંઈ પેટ ભરવા કામ આવતી નથી તેમ, એ પૈસાનાં તબોળીની દુકાનેથી પાન મળી શકતાં નથી; આજ પ્રકારે મહામાયાવી પરમ્માત્માની માયા અને તેનું વિકાર રૂપી

કાર્ય-જગત્ પણ વાસ્તવિક રીતે તુચ્છ, નિસ્વરૂપ, મિથ્યા છે. માયાનો આ પ્રકારનો મૂલ અર્થ ‘શૂન્ય’ નહીં જાણનારા અજ્ઞાની લોક માયાને કાષ્ઠ વસ્તુસમજી સહસા એવો આક્ષેપ કરે છે કે, ‘બ્રહ્મ’ અને ‘માયા’ કહેતાં એ પદાર્થ સ્વતસિદ્ધ થયા અને તેમ થતાં અદ્વૈતવાદનું અદ્વૈત અશુદ્ધ થયું. આ આક્ષેપ એ અજ્ઞાનીઓનું અજ્ઞાન જ પ્રદર્શિત કરે છે. તેઓ એમ સમજતા જાણાય છે કે. “એક વસ્તુ બ્રહ્મ અને બીજી વસ્તુ માયા.” તેઓની આ સમજ ખોટી છે. બ્રહ્મનો અર્થ “અખડ, એકરસ, સર્વવ્યાપક, પારમાર્યિક સદ્વસ્તુ” છે અને માયાનો અર્થ “તુચ્છ, નિસ્વરૂપ, શૂન્ય” એ છે, એટલે બ્રહ્મ અને માયા એમ કહેતા સદ્વસ્તુ + ૦ એમ થાય અર્થાત્ ગણિતશાસ્ત્ર અનુસાર “કેવળ અદ્વિતીય બ્રહ્મ” જ રહે, આરીતિએ માયા તથા તેનું કાર્ય-જગત્ એનું મિથ્યાપણું સિદ્ધ થાય છે. આમ અનેક અનુભવજન્ય યુક્તિઓથી જગતનું મિથ્યાપણું સિદ્ધ કરી શકાય છે. પરંતુ વિષય અતિવિસ્તૃત થવાથી તેમ, અનેક ગહન તત્ત્વોથી આ વિષય સંકળાયેલો હોવાથી, સમય સંકાયથી અહીં જ પડતો મૂકવો પડ્યો છે.

અનુભવ.

આ તત્ત્વના યથાર્થ અનુભવ વિષે માત્ર સક્ષેપમાં એટલું જ કહેવાનું કે તે સમાધિસ્થ દશામાં જ થાય છે, માટે તદર્થે તેના અભ્યાસની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

શ્રીમદ્ ભાગવતનો તત્ત્વદર્શી પ્રસંગ.

આ પ્રકારે અદ્વૈતસિદ્ધાંતના મુખ્ય તત્ત્વોની વિચારણા યથા-શક્તિ આપણે કરી તેની સમાલોચના સક્ષેપમાં કરીશું તો તેનું રહસ્ય વિશેષે કરીને લક્ષ્યમાં ઉતરવા સભવ છે. પરંતુ તે પામર વાણીથી નહીં કરતા શ્રી વ્યાસ ભગવાનના વર્ણવેલા એક ઉત્તમ અને રમણીય કથા પ્રસંગદ્વારા કરીશું તો વધુ યોગ્ય થશે.

શ્રીમદ્ભાગવતના દશમ સ્કંધના ઉત્તરાર્ધના ૮૨થી ૮૫ અધ્યાયમાં એક કથા પ્રમગ છે, રામકૃષ્ણ અને યાદવો દ્વારકાં વસતા હતા તેવામાં એક સમયે મોટું સૂર્યનું ગ્રહણ થયું ગ્રહણ પ્રસંગે કલ્યાણ-કારક કર્મો કરવાની ઇચ્છાથી તે સર્વ સ્થમતક ક્ષેત્રમાં સીધાવ્યા. આ તીર્થયાત્રામાં અનેક ઋષિમુનિઓ, રાજાઓ, રાણીઓ, નાગરિકો આદિ પણ પધાર્યા હતાં ત્યાં ઋષિમુનિઓ સાથે આત્મકલ્યાણના વિવિધ પ્રશ્નો ઉપર રમણીય વાર્તાવિનોદ ચાલતા હતા; એવામાં વસુદેવે “ કર્મથી કર્મનો નાશ શીરીતે થાય ” એવો પ્રશ્ન કર્યો.

એટલે ઋષિઓએ શ્રદ્ધા, શાન્તિ, યજ્ઞ, દાન અને ભક્તિનાં માહાત્મ્ય સમજાવ્યાં, અને તેમની પ્રેરણાથી વસુદેવે યજ્ઞો કર્યાં. આમ કર્મથી ચિત્તશુદ્ધિ અને સત્વશુદ્ધિ સધાતા, વસુદેવે ઋષિઓને પુનઃઅગવદ્ ભક્તિ અને ભગવત્પ્રાપ્તિનો કલ્યાણ માર્ગ કહ્યો છે ' તે વિષે પ્રશ્ન કર્યો. તેઓએ તેનું સમાધાન કરતા વસુદેવને એવો ઉપદેશ આપ્યો કે તમારે ત્યાં પુત્રરૂપે અવતરેલા શ્રીકૃષ્ણ સ્વયં પરમાત્મા છે તેનામાં તમે અજ્ઞાનથી જે પુત્રભુક્તિ સ્થાપેલી છે તે દૂર કરો. આટલું રહસ્ય સમજાવી તે સર્વ ત્યાંથી વિદાય થયા, વસુદેવ આ રહસ્ય સમજ્યા અને તેમનાં જ્ઞાનચક્ષુ ઉઘડ્યા. પછી એકદિવસે સંકર્ષણ અને કૃષ્ણને આભનદન કરી, નાચે પ્રમાણે તેઓએ તેમની સ્તુતિ કરી *--

“ આ પ્રત્યક્ષ દેખાતા જગત્તા સૃષ્ટિ સાક્ષાત્ પ્રધાન પુરુષ આપજ છો. હે આત્મન્ ! જગત્ તમારાથી ભન્ન નથી પણ સાક્ષાત્ જગત્તા સ્વરૂપથી આપ વિદ્યમાન છો. હે ચિદાત્મસ્વરૂપ ! આ નાના પ્રકારના જગત્મા તમે પોતેજ પ્રવેશ કરીને તત્સૃષ્ટા તદેવાન્નુ પ્રાવિશત્-તૈત્તિરીય) ક્રિયાશક્તિ-પ્રાણ અને જ્ઞાનશક્તિ-જીવ બન્યા છો. અને તે રીતે જગત્ ચલાવો છો. વિશ્વને સૃજનારી પ્રાણ આદિ શક્તિઓ સ્વતંત્ર નથી, પણ આપનાજ તંત્રથી તે ચાલે છે, એ શક્તિઓજ તમારી છે (જેમ તીર, ગોળી કે લાકડીથી કોઇને મારીએ તો એ માત્ર મારનારી શક્તિ, તીર, ગોળી મારનારની જ ચેતન-શક્તિ છે, તીરાદિક દ્વારા એ ચેતનશક્તિએ દૂર જઈ માર માર્યો, જેમ તીર આદિ ચેતનને આધીન છે તેમ) પ્રાણાદિ જડ (જુઓ કઠોપનિષદ્ પ્રશ્ન ૫) પણ ઇશ્વરાશ જીવાધીન જ છે. ચંદ્રમાની ચંદની, અમિનું તેજ, સૂર્યની પ્રભા, અને નક્ષત્ર તથા વિદ્યુત્ત્વી સ્ફુરણુસત્તા એ સર્વ વાસ્તવિક રીતે તમે જ છો. પર્વતોની દૃઢ સ્થિતિ, ભૂમિની આધાર શક્તિ, અને ગંધશક્તિ પણ તમે જ છો. હે દેવાનાદેવ કૃષ્ણ ! જલની તૃપ્તિ, જીવનગુણ, જલનું સ્વરૂપ અને તેનો રસ પણ તમેજ છો. (તા આપ, રસોવૈસ, રસોદમણ્ણુ કૌતેય, અન્ન બ્રહ્મરસોવૈષ્ણુ) હે કૃષ્ણ ! વાયુનું પરાક્રમ, તેજની શીઘ્રતા, બળ અને સામાન્ય એટલા, એ પણ તમે જ છો. હે પરમાત્મન્ !

* શ્રીમદ્ ભાગવતના મૂળશ્લોક ૨૫ છે. તે અર્થે અહીં આપવાથી અતિશય વિસ્તાર થવા સંભવ છે. તેથી માત્ર તેનો અર્થ, ૧૬૭૫ભક્ત શ્રીધર ટીકાકારના વિવરણને આધારે અહીં આપવો યોગ્ય લાગે છે. એ વચનો આપણી વિચારણાને દૃઢીભૂત કરે એવા સામર્થ્યવાળાં છે, તેથીજ વિસ્તારભય વહોરીને પણ ઉક્ત કથા પ્રસંગ વર્ણવ્યો છે.

દિશાઓના અવકાશ, દિશા, સામાન્યાકાશ, કારણાત્મક શબ્દ—નાદાત્મક (પરાવાણી), પ્રણવાત્મક, (પશ્યતીવાણી) અને વર્ણાત્મક (મધ્યમા વૈખરી વાણી) શબ્દ, એ ત્રિવિધવાણી એ સર્વ તમારાંજ રૂપ છે. તેમ ઇન્દ્રિયોની ઇન્દ્રિયશક્તિ, ઇન્દ્રિયાભિમાની દેવતા, બુદ્ધિની નિશ્ચયાત્મિકા શક્તિ, જીવની પ્રત્યભિજ્ઞાન શક્તિ (પૂર્વ અનુભવેલું તેનું સ્મરણ) એ પણ તમેજ છો. આકાશાદિ પચમહાભૂતોત્ત્ત્વ કારણુ તામસ અહ કાર તમેજ છો ઇન્દ્રિયોના તૈજસ અહ કાર રાજસ કારણુ, સર્વ દેશી બહુવિધ દેવતાઓનું કારણુ, વૈકારિક સાત્ત્વિક અહ કાર, અને કર્મફલભોગી જીવના સસાર જામણુનું કારણુ, માયા પણ તમેજ છો. જેમ જલમા તરંગ, જામ, શીલુ, બુદ્ધિબુદ્ધિ કલ્પિત છે, કેવળ જલ માત્રજ સત્ય છે, જેમ પૃથ્વીના સવ વિકારો વાસ્તવિક રીતે માટીના જ છે, જેમ સુવર્ણના સર્વ આભૂષણો સુવર્ણજ છે, કિન્તુ મિથ્યા છે, એજ પ્રમાણે નાશવાન પદાર્થોમાં શેષ રહેનાર અને નષ્ટ નહી થનાર સત્ સ્વરૂપ તમારજ છે, સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ ઇત્યાદિ ગુણો, તેની વૃત્તિઓ, તેના મહત્ત્વાદિ પરિણામ વાસ્તવિક રીતે, સદૃશસ્તુ નથી, પણ હે ભગવન્ ! યોગમાયાના અલે સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મસ્વરૂપ તમારામા કલ્પેલી કલ્પનાઓ છે, તેટલા માટે એ ભાવો નથી. તમારામા તે કલ્પાય નહિ જ તમે તો નિર્વિકલ્પ (અવ્યાવહારિક) છો આ ગુણોના પ્રવાહમા અખિલાત્માની સૂક્ષ્મ (પ્રપચરહિત) ગતિને અજ્ઞાતીઓ આ લોકમા અજ્ઞાન—કર્મ વડે સસરે છે. હે ઇશ્વર, યદ્યપિ આ દૃઢ ઇન્દ્રિયવાણુ અને દુર્જલ પુરુષત્વ મેળવ્યા છતાં તમારી માયાવડે સ્વાર્થમા પ્રવૃત્ત થવાથી મારૂ વય ગયુ ” ઇત્યાદિ.

પિતાનાં આવાં વચનો સાભળી, ઉત્તમ સાતતભગવાન્ વિનયથી નમ્ર થઈ, હસી, મધુરવાણીથી બોલ્યા કે,—

‘ હે તાત ! અમને પુત્રોને ઉદ્દેશીને તમે તત્ત્વસમુદાય કહી સભળાવ્યો. તમારી વાણી યુક્ત અર્થવાળી અને માન્ય છે. હે યદુ-શ્રેષ્ઠ ! હું, તમે, બ્રહ્મા, સચરાચર જગત્ આ દ્વારકાવસ્તીઓ સર્વેને પણ આ વિચારથી જોવા, કારણુ.

આત્મા હેઠંકઃ સ્વયંજ્યોતિ નિત્યોઽન્યો નિર્ગુણો ગુણૈઃ

આત્મસૃષ્ટૈસ્ત ત્કૃતેષુ ભૂતેષુ બહુધેયતે ॥

સ્વં વાયુર્જ્યોતિ રાપો ભૂસ્તત્કૃતેષુ યથાશયમ્

આવિસ્તિરોઽલ્યાભૂર્યેકો નાનાત્વ યાત્યસાવપિ

(૬૪મ ઉત્તરાર્ધ અધ્યાય ૮૫ શ્લોક ૨૪-૨૫)

(જેવી રીતે) આકાશ, વાયુ, જ્યોતિ, જળ (અને) પૃથ્વી, કદિપત્ આકાર, ગુણ, આદિ અનેક ઉપાધિઓએ લીધે તેના અનેલા પદાર્થોમાં અલ્પ કે વિશેષ ભિન્ન બાસે છે, તેમ સ્વયંજ્યોતિ, નિત્ય, નિર્ગુણ, આ આત્મા ગુણો અને કર્મો વડે આવિર્ભાવ તિરો-ભાવથી એ પચમહાભૂતોમાં અલ્પ કે વિશેષ ભિન્ન બાસે છે.

ઉપસંહાર.

અહીં અદ્વૈતસિદ્ધાંતના ત્રણ પરમ તત્વોની વિચારણા સમાપ્ત કરીશુ. આ તત્વો સર્વગ્રાહી અને સાર્વજનિક છે પ્રાચીન કાલથી ધર્મપ્રધાન ભારતવર્ષની આર્ય પ્રજામાં સનાતન વેદધર્મના શિરો-ભાગે વિરાજતા અદ્વૈતસિદ્ધાંતના તત્વો પરમ માન્ય થયેલાં છે અને અન્ય વિચારશીલ પ્રજાઓના વિચારકો તેમને મુક્તકંઠે સર્વોપરી ઉચ્ચાસન આપી રહ્યા છે. આપણા ભારતવર્ષે, ઉચ્ચ ગૌરવ, અદ્વૈતના અવલબનથી પ્રાપ્ત કર્યું છે અને જે અનુપમ સુખ તથા શાન્તિ પૂર્વકાલમાં અનુભવી હતી અને વર્તમાન કાલમાં પણ જેના ચમત્કાર દષ્ટિગોચર થાય છે, તે અનુપમ સુખ અને શાન્તિ આપણે ભોગવતા થકા શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર, જનકવિદેહી અને શ્રીરામચંદ્રની પેઠે અતસ્લાગી બહિ સર્ગો-પારમાર્થિક દષ્ટિથી અતરમાં સર્વ સામારિક વાસનાઓ પ્રતિ દૃઢ ત્યાગવૃત્તિ સ્થાપી, જલકમલવત્ આસક્તિથી રહિત થઈ, લોકસંગ્રહ અર્થે વ્યાવહારિક દષ્ટિથી સત્ય જણાતા લૌકિકવ્યવહારમાં વ્યાપૃત થઈ તેનો ઉત્તમ રીતે નિર્વાહ કરતા, પરમ તત્વનો સાક્ષાત્કાર કરવા સમર્થ થઈ એ, એવી શુભેચ્છા સાથે આપણે પ્રત્યેક, શ્રી હરિની સ્તુતિ કરીશુ કે —

સત્યંજ્ઞાનં શુદ્ધમનન્તં વ્યતિરિક્તં

શાન્તં ગૂઢં નિષ્કલમાનન્દમનન્ધમ્ ।

ઇત્યાહાદૌ યં વરુણોઽસૌ ભૃગવેઽજમ્

તં સંસારધ્વાન્તવિનાશં હરિમીદે ॥

કોશનેતાન્ પશ્ચ રસાદીનતિહાય

બ્રહ્માસ્મીતિ સ્વાત્માનિ નિશ્ચિત્ય દશિસ્થમ્ ।

પિત્રાશિષ્ઠો વેદ ભૃગુર્યં યજુરન્તે

તં સંસારધ્વાન્તવિનાશં હરિમીદે ॥

(શ્રી શંકર બ્રમવાન કૃત હરિતત્વ મુક્તાવલિ ૧૯-૨૦)

અંતરમાં રહેલું જીવન.

મનુષ્ય અંતરથી જેવો છે તેવો તે બહાર પ્રકટ થાય છે, અને બહારથી જેવો છે તેવો તે અંતરથી હોવાનું સમજાય છે. અંતર અને બહાર એ કારણ અને કાર્યના સંબંધની પેઠે પરસ્પરના મર્મને સ્પષ્ટ કરે છે. અંતરમાં રહેલું જીવન બહિર્ પ્રદેશમાં ક્રમે ક્રમે પ્રતીતીમાં આવતું જાય છે અને બહિર્ પ્રદેશનું જીવન આંતર પ્રદેશમાં પ્રવર્તતા વિવિધ સ્થૂલ તથા સૂક્ષ્મ ભાવોને જણાવતું જાય છે તથા તેમના ઉપર વિવિધ પ્રકારની અસર ઉત્પન્ન કરતું જાય છે.

વિચાર અને આચાર—ક્રિયા માત્ર અંતરમાં રહેલા જીવનના પ્રવાહને અનુસરીને જ થયા કરે છે. અને આ જીવનનો પ્રવાહ સ્થૂલમાં રહી સૂક્ષ્મ પ્રદેશમાં, સૂક્ષ્મમાં રહી સૂક્ષ્મ પ્રદેશમાં તથા કારણમાં રહી કારણના પ્રદેશમાં હલન ચલન કરી રહેલો હોવાથી, મનુષ્યની સર્વ પ્રકારની અંતર તથા બહિર્ સૃષ્ટિનો આધાર તે અંતરમાં રહેલા જીવનના ઝરા ઉપરજ રહેલો છે તેની નિર્મળતા સહ-વિચાર અને સહઆચાર પ્રકટાવે છે અને તેની મલીનતા અસહવિચાર અને અસહઆચાર પ્રકટાવે છે.

વિચાર અને આચાર મનુષ્યનો મોટો વર્ગ ધારે છે તેમ સ્વતંત્ર અર્થાત્ કાંગણરૂપ નથી તે અંતરમાં રહેલા એક મહાન્ કારણરૂપ જીવનના પ્રવાહના ઉછળતા તરંગરૂપ છે. તે અલ્પ છે અને મર્યાદિત છે, તે સ્વતંત્ર અને સશક્ત નથી. પરંતુ તેમની પાછળ રહેલું બળ છે, જીવન છે, તે અમર્યાદિત છે, અખુટ છે સ્વતંત્ર છે અને સર્વ શક્તિમત્ છે.

વિચાર અને આચાર ઉપર બળાત્કાર કરી તેમને સંબળ અને સ્વતંત્ર બનાવવાનો યત્ન કરવો એ ધણું કઠીન છે. તેથી બળનો ક્ષય થાય છે. પરંતુ તેમના મૂળ પ્રવાહમાં શુદ્ધિ, સ્થિરતા આદિ ગુણો જાગ્રત કરી તેના પરિણામને જેવા યત્ન કરવામાં આવે તેો

અવશ્ય સદ્વિચાર અને સદ્ આચારવિના અન્ય કશું જોવામાં આવે. પૂર્વે કહ્યું તેમ વિચાર અને આચાર ઉભયને પ્રકટાવનાર મનુષ્યનું અંતરમાં રહેલું જીવન છે.

કારણરૂપ જીવનને, સ્થૂલમા, સૂક્ષ્મમાં તથા તેના આદિમાં પ્રકટાવવામાં આવે તો મનુષ્યનો એવો એક અર્થ નથી કે જે સત્વર, સરળરીતે સિદ્ધ થયા વિના રહે. મનુષ્યના ચતુર્વિધ પુરૂષાર્થને સિદ્ધ પમાડી આપનાર તે શ્રેષ્ઠ સાધન છે.

સ્થૂલ પ્રદેશમાં રહી, સ્થૂલ પદાર્થોના વિહિત આનંદ તથા સુખને પ્રાપ્ત કરવામાં, સ્થૂલરૂપમાં પ્રતિત ચતુ અતરજીવન કારણરૂપ છે, સૂક્ષ્મ પ્રદેશમાં રહી, વિવિધ સૂક્ષ્મ પદાર્થો આદિના સુખ વૈભવ પ્રાપ્ત કરવામાં, સૂક્ષ્મ પ્રદેશમાં રહી રહેલું જીવન કારણરૂપ છે અને અતરના ઉકાળુના કારણ પ્રદેશમાં રહી કારણ અને મહાકારણના આનંદની પ્રાપ્તિ અને જ્ઞાન માટે તે પ્રદેશમાં સદા વિલસી રહેલું અદિ અનાદિ જીવન હેતુરૂપ છે

એક વખત મનુષ્યે એ જ બાબત લક્ષ્યમાં રાખવાની છે કે કારણ કયા છે ? તેની અસર સુખ કે દુઃખ, અનુકૂલતા કે પ્રતિકૂલતા, નિરામયતા કે રોગ, નિર્ધનતા કે ધનવાનપણું એના ઉપર ફવી રીતે થાય છે ? કારણના પ્રદેશનો અભ્યાસ અને વિચાર છોડી મનુષ્ય જ્યારે તે વિનાના પ્રદેશમાં ફાફાં મારે છે ત્યારે તેને પોતાના કલ્યાણ, અકલ્યાણનો હેતુ સમજતો નથી અને મિથ્યા જ્ઞાનના પ્રદેશમાં અટવાયા કરે છે તેની મુઝવણું ઉકેલી શકતો નથી. અને જે માર્ગે પ્રયત્ન આરંભવો જોઈએ તે માર્ગે પ્રયત્ન આરંભવા બાઝ્યશાળી થતો નથી.

કારણરૂપ આંતર જીવનને ઓળખવા યત્ન સેવવો એ સર્વ સુખ, સર્વ આનંદ, સર્વ જ્ઞાન તથા સર્વ સામર્થ્યના મહોદધિને ઓળખવાનો યત્ન કરવો તે છે અને જ્યારે તેવો યત્ન શરૂ થાય છે ત્યારે મનુષ્ય સર્વ આનંદ, સર્વ સુખ, સર્વ જ્ઞાન તથા સર્વ સામર્થ્યના પ્રદેશને પોતાના નજીક જોવા માંડે છે.

જગતના આરંભકાલથી તે આજ દિન પર્યંત, જે જે વિચાર-શીલ, બુદ્ધિવાન પુરુષો થયા છે, તેમણે તેમણે કારણરૂપ આંતરજીવનની શોધ અતર અને બહિરૂ સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલ, સર્વમાં કરવા યત્ન

સેવેલો છે, અને સેવતા જાય છે, અને સર્વને તે પ્રયત્નમાં આ સૃષ્ટિમાં પ્રવર્તિ રહેલા વિવિધ ગુણ બેદોનું જ્ઞાન અરૂપ અથવા વિશેષ પ્રમાણમાં થએલું છે અને થતું જાય છે કારણનો પ્રદેશ અને કાર્યોની વિવિધતા એટલા બધા વિશાળ છે કે જેને પોતાની મતિ જે દિશામાં જે રીતે ફેંકવી યોગ્ય લાગે તેમ તે ફેંકી શકે છે અને યોગ્ય પ્રયત્નના પરિણામમાં કોઈ ઉપયોગી સત્યનું દર્શન કરી પોતે તથા પરને ઉન્નતિમાં સહાયક થઈ રહે છે. કારણનો અભ્યાસ, સર્વ વિચારદર્શી રૂપનું એક પરમ લક્ષ્ય છે.

અતરમાં રહેલું જીવન સર્વ કાર્યોનું કારણ છે અને સર્વ ગતિ આગતિ તેના વડે જ થાય છે તેથી આ સ સાર સરિતાના પ્રવાહના સ્વરૂપને જાણવા તથા તેના પ્રવાહમાં અનાયાસ પરત્રતાને વશ થઈ ધસડાઈ ન જતાં, તેના ઉપર સ્વામિત્વ ધારણ કરી પોતાની સ્વતંત્ર નૌકા કુશળપણે હ કારવા, આતરજીવનના પ્રવાહોને પોતાના વાસ્તવરૂપે કરી લેવો જોઈએ તે સૂક્ષ્મ આતર બળના ઝરા આપણા પોતાના જ છે પણ જ્યારે આપણું અભિમાન મર્યાદિત થઈ જાય છે અને મધ્યભિદુથી ખસી વર્તુલના પરિધ ઉપર કોઈ એક ખૂણે આવી સ્થિતિ કરી રહે છે અને પોતાનું વાસ્તવસ્થાન ચૂકી જાય છે ત્યારે તે આતરના પ્રવાહો વેરણ છેરણ થઈ જાય છે અને તેમનો ઉપયોગ એક મોટી સરિતામાં એકત્ર થઈ વહેતો ન હોવાથી તે જે પ્રકારનું ઐશ્વર્ય, સુખ આદિ પ્રકટાવતું જોઈએ તે પ્રકટાવી શકતા નથી.

સત્ય જૂઓ, જ્ઞાન જૂઓ, સૌંદર્ય જૂઓ, ઐશ્વર્ય જૂઓ, સર્વમાં તે તે વસ્તુમાં રહેલું અતર જીવન હેતુરૂપ છે તે અતર જીવનની કલા સ્ફુટ થતા સત્ય પ્રકટયુ છે, જ્ઞાન પ્રકટયુ છે સૌંદર્ય પ્રકટયુ છે અને ઐશ્વર્ય પ્રકટયુ છે.

અતર જીવનની કલા કોઈ કોઈ અશમાં પ્રકટી, પૃથ્વી, અપ, વાયુ, તેજ અગ્નિ આદિ ધર્મોને દર્શાવે છે અને પુન તેવા જ ક્રમે ગંધ, રસ, સ્પર્શ, શબ્દ આદિના જ્ઞાનને અર્પે છે એવો કોઈ વ્યતિકર નથી કે જે અતરમાં રહેલા સૂક્ષ્મ જીવનના પ્રવાહની પ્રતિતિ રૂપે ન હોય. જે જે ઈશ્વરે અથવા કુદરતે આપેલું જણાય છે તથા જે મનુષ્યે શોધેલું કે રચેલું જણાય છે તે તે સર્વ આંતર જીવનની પ્રતિતિ વિના કશું જ નથી.

મનુષ્ય ગમે તે પ્રકારના નામથી પ્રયત્ન કરતો હશે અને ગમે તે શોધવા, મેળવવા કે રક્ષણ કરવા યત્ન સેવતો હશે તોપણ તે એક જ વસ્તુના અર્થે યત્ન સેવ્યા કરે છે અને તે વસ્તુ બીજી કાંઈ નથી પરંતુ કારણરૂપ આતર જીવન છે. તે દૃશ્ય પદાર્થમાં દોડે કે અદૃશ્ય પદાર્થમાં આખો મીઝી ધ્યાન ધરે ધરમા બેમે કે દેશાવર અહિં તહિ ભટકાય, તોપણ તે આતરજીવનના વેગને અનુસરી તેની શોધ ખોળ અને સલાળ માટે જ શ્રમ કરી રહ્યા હોય છે મધ્યેના માનસ પ્રદેશમાં, સગ સ્થિતિ તથા શિક્ષણ એમને અનુસરી પ્રયત્નની દિશાને જૂદા જૂદા નામથી સંખોધન કરવામાં આવે, પરંતુ તેથી તેના મૂળ હેતુમાં ફેરફાર થતો નથી. સર્વ એક લક્ષ્ય પ્રતિ જાણુતા તથા અજાણુતા, સીધા માર્ગે અથવા વક્ર માર્ગે વહેતા હોય છે

આતર જીવન ધરમા પેસવાની તથા ધરમાંથી બહાર નીકળવાની એમ ઉભયની બારીરૂપ છે તે દ્વાર પૂર્વ તથા પશ્ચિમ એમ ઉભયદિશાને સાધનાર છે. ઉભયને એકમેક કરનાર છે અને પ્રાતકાલથી તે સાયકાલ સુધીના સર્વ ચમત્કારોને પ્રેમથી, આનંદથી, ઐશ્વર્યથી પ્રતિત કરાવનાર છે જીવનના મૂળાક્ષરોનો અભ્યાસ કરનારને સર્વ સીધી રીતે જાણાય તેવું છે કેવી રીતે જ થી જ. સુધી એક પ્રકારની સળગ સૂક્ષ્મ દોરી પરોવાયલી છે તે તેને સ્પષ્ટ થાય તેવું છે. ગણિત ગણુતાં ૧ એકથી ૯ નવ અને ૧૦ એકડો અને શૂન્ય મળી ૧૦ દસ થાય તે બાબત વિચાર કરવા જેવી છે તેમાં ગણિત રાસ્ટ્ર કારોએ પોતાની બુદ્ધિને સામાન્ય ઉપયોગ નથી કર્યો તેમણે કુદરતના, વાસ્તવિક રીતે આતર જીવનના વિવિધ વ્યતિકરોને તેના ક્રમવાર સંશોધન અર્થે ગોઠવ્યા છે. જેમ જેમ મનુષ્ય તેના તાત્પર્ય તરફ જોતો જાય છે તેમ તેમ તે વિશેષ અને વિશેષ જાણુતો જાય છે સંખ્યાંક કે અક્ષરો આતર જીવનના અભ્યાસના કિન્ડર ગાર્ટનના સાચા સાહિત્યો છે. તે સાહિત્યોનો યથાર્થ ઉપયોગ યથાર્થ સમજવાની પદ્ધતિ એ એક પ્રગતિનાં પગથિયાને દર્શાવનાર છે.

. ગણિત શાસ્ત્રનો ઉપયોગ હજી મોટા અંશમાં વ્યાપારમાં આંકડા ચૂકવવામાં જ કરવામાં આવે છે તેનો બીજી દિશામાં ઉપયોગ કરી સુખનુ કે જ્ઞાનનુ સાધન ઉત્પન્ન કરવામાં આજે જ થાય છે. જગતની દૃષ્ટિ હજી તે તરફ વળી નથી હાલ વ્યાપારનો યુગ અને તેની

હરિક્ષાબ્ધ જ્યાં ત્યાં ચાલી રહી છે અને વ્યાપારસિવાય તેનો ખીજમાં ઉપયોગ કરવાનું છે કે કેમ તે પણ જૂલી જવા જેવું થયું છે જ્ઞાનની ગરજ મનુષ્યોને થશે, અતરજીવનના પ્રવાહોને હાલ જે આડકતરી રીતે જાણવા યત્ન કરે છે તેમને સીધી રીતે જાણવાયત્ન સેવશે ત્યારે ગણિત શાસ્ત્રનો તેમજ ઇતર શાસ્ત્રના અન્ય ઉપયોગ પ્રતિ મનુષ્યોનું લક્ષ્ય જશે.

આતરજીવન વસ્તુ માત્રનું મધ્ય મિદુ છે. તે આણું આણું છે અને મહાનનું મહત્ત્વ તત્ત્વ છે એ મધ્યમિદુમા ઉભા રહેનાર કારણરૂપ વસ્તુને પોતાની કરીલે છે અને ત્યાં સ્થિર થઇ સર્વ દિશામાં પોતાનું સામર્થ્ય પ્રસરાવે છે.

વિદ્યા, કલા, કર્મ, સાહિત્ય વ્યાપાર વિગેરે સર્વ આંતરજીવનના પ્રતિકરૂપે પ્રકટ થએલા છે અને થતા જાય છે જેમ જેમ મનુષ્યોના આતરજીવનનું પરિવર્તન થતું જાય છે તેમ તેમ નવાનવા પ્રકારની વિદ્યા, કલા, વ્યાપાર વિગેરેની સ્થિતિ બદલાયા કરે છે. પૂર્વ અને પશ્ચિમ, ભૂત અને વર્તમાન સર્વના બહિર સ સાર વ્યવહાર વિગેરેનું કારણ તેમનું આતરજીવન છે. મનુષ્યના કારણ પ્રદેશમા ફેરફાર થતા કાર્યનો પ્રદેશ તત્કાલ બદલાવા માટે છે.

શ્રદ્ધાનો ઉદય મનુષ્યના આતર જીવનમા થવા દો અને જૂઓકે તેના સર્વ વ્યવહારો તથા પરમાર્થનાં પગથિયાં કેવા ક્રમવાર સરળ-રીતે સુરુપ્ત થએલાં જાણાય છે. તેની દૃષ્ટિ તત્કાલ કારણના અત્યંત વિશાળ ક્ષેત્ર તરફ વળે છે, તેને ત્યાં પુરુષાર્થ, પદ્ધતિ અને શુભનાજ દર્શન થવા માટે છે અને અતરદૃષ્ટિથી ઈર્ષિસતાર્થને જોતા એક પછી એક કાર્યના સમુહને સિદ્ધ કરી બતાવે છે.

મનુષ્યના આતરજીવનમા યથાર્થ સૌંદર્યને નિહાળવાનો વેગ પ્રકટાવા દો અને પછી તે મનુષ્યના વિવિધ આચાર વિચાર તરફ લક્ષ કરો તે મનુષ્ય કુદરતના વિવિધ પ્રદેશો તરફ આમ તેમ ઉચે નીચે સર્વ દિશામા એક અદ્ભુત સૌંદર્યની લીલાને જોવા પ્રેમથી આતુર થઇ રહેવાનો અને તે પ્રેમ તેને જ્ઞાનનો બોધ, વિવિધ રૂપમા આપવાનો. તે મનુષ્ય કલા અને કારીગીરીના ક્ષેત્રમાં પણ તે તેટલોજ કુશળ થવા યત્ન સેવવાનો અને જ્યાં તેની દૃષ્ટિ ફરશે ત્યાં હંમેશાં ઉત્તમ સૌંદર્ય યુક્ત યોજના ધડી કાઢવા તત્પર થઇ રહેશે.

તે જ પ્રમાણે સામર્થ્ય વિગેરેનું જ્ઞાન આતરજીવનમાં જામત કરે, વિચાર અને આચારનું દર્શન કરે. તે અવસ્ય જણાશે કે જે ક્ષુદ્ર, સકુચિત, ભયવાળા વિચારો પ્રકટે છે તે અતરની વિવિધ પ્રકારની નિર્ભયતાને લીધે જ પ્રકટે છે અને જે મહાન, વિશાળ અને નિર્ભયતાવાળા વિચાર અને આચારના ઉદાહરણો જણાય છે તે અતરના યથાર્થ જળના જ્ઞાનપૂર્વક જ પ્રકટેલા હોય છે.

મનુષ્ય માદો હોય છે ત્યારે તેના શરીર, મન, ધર, સસાર, વ્યાપાર, ઉદ્યોગ, પરમાર્થ વિગેરે સબધીના વિચાર જુઓ. તે કેટલા અને કેવા ક્ષુદ્ર વિચારોને વશ થાય છે, તે વિહિત અને અનુકુલ ક્રિયા, મનુષ્ય વિગેરેના સબધમાં પણ કેવો દીસો દબ્બ થઈને ખેસે છે ! અને તમે કાંઈ શરીરે સુદૃઢ આરોગ્ય યુક્ત મનુષ્યને જુઓ. તેના વિચાર અને આચાર શરીર, મન, ધર, સસાર, વ્યાપાર, ઉદ્યોગ, તથા પરમાર્થ વિગેરેમાં કેવા તેજથી ઝળઝી રહ્યા હોય છે તેનો ઉત્સાહ જુઓ, તેનો આનંદ જુઓ તેની આશા અને કલ્પનાઓ જુઓ તેનો, સત્પ્રયત્ન જુઓ. તમને સ્પષ્ટ જણાશે કે અતરનું જીવન તૃણનો મેરૂ અને મેરૂનું તૃણ તેની કેવી કેવી કલામાં જણાવે છે

વ્યવહારમાં પોતાનો અને પરનો, સર્વનો અનુભવ, સ્પષ્ટ રીતે ઓધ કરતો હોય છે. કે મનુષ્યનું અતરમાં રહેલું જીવન એક દોરી રૂપ છે કે જેના ઉપર રહી નટની પેઠે તે અનેક ખેલ આ દુનિયામાં ભજવી બતાવે છે.

અંતરમાં રહેલું જીવન સર્વ ચમત્કારોથી ભરપૂર છે. તે પ્રત્યેક મનુષ્યને પોતાના તરફ આકર્ષે છે અને સુખ સામર્થ્ય, સપત્તિ, જ્ઞાન સૌંદર્ય વિગેરેના શુભ બેદોને જ્યાં ત્યાંથી તેની દૃષ્ટિ સમીપ ખડા કરવા અત્યંત આતુર રહે છે. તે પળે પળે જ્યાં ત્યાં પોતાના ચમત્કારિક સ્વરૂપની ઝાંખી કરાવવા તક આપે છે. મનુષ્યની યથાર્થ જીજ્ઞાસાને આગળ અને આગળ દોરવ્યા કરે છે તે સુસ્તી ઉઠાડી જામત લાવે છે. પ્રયત્નથી રહિત થઈ બેઠેલાને પ્રયત્નના મોટા મહાસાગરની મધ્યે લાવી મૂકે છે. આશ્ચર્યથી દૂર ખસેલા મૃત સરખા પ્રાણીને શુભાશાના અમૃતમય જીવન રસથી સિંચે છે. અધકારમાં રહેલાને પ્રકાશમાં લાવે છે.

અંતરના જીવનપ્રતિ એક વખત અભિમુખ થાઓ. ફરી તમે

તમારી મેજે જ સ્વભાવિક તેના તરફ વળવાના. તે પહેલું પગથિયું લીધું કે તમને અનેક દિશામાં પ્રકાશ જણાવાનો, તમારી વર્તમાન સર્વ સ્થિતિઓ બદલાવા માડવાની તમારી આશાઓ, તમારા પ્રયત્નો તમારી વિવિધ ધારણાઓ કઇક જુદું જ રૂપ ધારણ કરવાના અને તમે તમારા મનથી નવોજ સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ કર્યો છે એમ જાણવાના આથી તમે તમારી હાલની રીતિ નીતિ વિગેરેમાં એકાએક ફેરફાર કરી જુદી જ દિશામાં વળવાના, અને બધું હાલ જે છે તે શુન્ય થવાનું એમ નથી વસ્તુ સ્થિતિ તેવીજ રહેવાની તેમાં ક્રમે ક્રમે યોગ્ય ફેરફાર થવાના પરંતુ માત્ર તમારૂં લક્ષ્ય, તમારા ઉદ્દેશ વિગેરેમાં ફેરફાર થતા તે સર્વ તમને નવા રૂપમાં જણાવાના તેમાંથી તમે હાલ જે મેળવી શકતા નથી તેવું જ્ઞાન સુખ, અશ્વર્ય વિગેરે મેળવવા સમર્થ થઈ શકવાના, તેના પદાર્થો અને પરિસ્થિતિ છતાં જે કેટલું અજ્ઞાનમાં અને આળસમાં વહી જાય છે, અને યથાર્થ સુખ કે કલ્યાણ કરવા અનુકૂળ થઈ નથી રહેતા તે સર્વ પદાર્થો અને પરિસ્થિતિઓ આ તમારી ખીજી જીવનના અંતર બેઠો તરફ દૃષ્ટિ કરવાની સ્થિતિમાં, વિશેષ અને વિશેષ સુખ, આનંદ નિરામયતા વિગેરે પ્રકટાવવા તૈયાર થઈ રહેશે ધણી વખત એવું બને છે કે આપણી પાસે અત્યંત ઉપયોગી મૂલ્યવાન સાહિત્યો પડ્યા હોય છે પરંતુ તેનો લાભ જે આપણે લેવો જોઈએ તે લઈ આપણી સગવડ તથા સુખમાં વધારો કરી શકતા નથી, તે સર્વ આપણી આ નવીન સ્થિતિમાં કરી શકીએ છીએ. જ્યાં ત્યાંથી અને જેમાં તેમાંથી આપણા સુખ, સગવડ વિગેરેના માર્ગ જડી આવે છે અને પ્રાપ્ત સર્વ પદાર્થો ઉપાધિરૂપ ન થતાં સુખના ઉત્પાદક સાધનરૂપ થઈ રહે છે. સ્વનું અને પરનું ઉભયનું હિત કરવાના સાચા માર્ગ જડી આવે છે.

સ્ત્રીઓમાં શું વિશેષતા છે, પુરૂષોમાં શું વિશેષતા છે ? તેમના ઉભયના વ્યવહારોમાં શું શું વિશેષતા છે ? જગતના અન્ય પશુ પક્ષિ આદિમાં શું શું જાણવા યોગ્ય છે ? વનસ્પતિ તેના ફળ, પુલ વેંચી વૃક્ષ, રેસા વિગેરેમાં જનહિત ઉપયોગી કયાં કયાં તત્ત્વો રહેલાં છે ? ખનીજ-તેના માટી, પથ્થર, ધાતુ વિગેરેમાં કયા કયા ગુણ ગુણો સતાઈ રહેલા છે ? તથા આજીવજીવિની જે અનેક નાની મોટી અસખ્ય ચમત્કારોથી દીપતી વિવિધ સૃષ્ટિઓ કેટલા અમ્મયમ્મ પમાડ-

નાર વ્યતિકરેથી બરેલી છે એ વિગેરે સર્વ અતર જીવનના ઉમળકાના ઉદય સાથેજ કંઈ અંશમાં ધીમે ધીમે સમજવા માટે છે. તેમને જાણવાની બારી ખુલી થાય છે. અને તેમના તરફ પડવા અથડાવા માટે છે.

અતર જીવનનો વિશુદ્ધ ઝળકારો નખથી શિખા પર્યંત, રેતીના જડ અણુથી સાક્ષાત્ ચૈતન્યના પરમધામ સુધી, એકાએક નહિ ધારેલા તેવા સુખમય, આનંદમય, સામર્થ્યમય કિરણો પ્રસરાવે છે અને સર્વ પ્રદેશના અલૌકિક જીવનરસનો સ્વાદ પમાડે છે.

સર્વોત્તમ વ્યવહાર સુખ, સર્વોત્તમ શરીરબળ, મનોબળ તથા આધ્યાત્મબળની પ્રાપ્તિ અને તેનાં સાધનો અતરમા રહેલા અમર્યાદિ સામર્થ્યવાન આત્મિકબળના વિકાસવડેજ મળતા હોવાથી અને તે બળનો વિકાસ તેના તરફ શુદ્ધ બાવથી અભિમુખતા ધરવાથી થતો હોવાથી, તે તરફ હંડા ઉતરવાની સર્વને અત્યંત અગત્ય છે.

વ્યવહારના વિવિધ બારની ધાણી જે કેટલીક પરપરાથી તથા વર્તમાન યુગના પ્રભાવથી પ્રાપ્ત થઈ છે તેમાંથી જે પ્રકારનું મુક્તત્વ મેળવી તેમાંથી સુખરૂપ સમાગમ અને વિહિત ભોગ મેળવવા અનુકૂલતા મેળવી શકાય, કંઈક ઉત્તમ અર્થની સિદ્ધી કરી શકાય, પ્રગતિના બે ચાર પગથિયાં પણ આગળ કાપી શકાય, જે ચત્ન કરવામા આવે તેની કંઈક ગણતરી થઈ શકે અર્થાત્ તે કંઈ હિસાબમા છે એમ લેખાય, જે પ્રાપ્ત છે અને જે મળી શકે તેવું છે તેમનો પુરેપુરો ઉત્તમ ઉપભોગ કરી શકાય, અને જે જીવન પ્રાપ્ત થતાં તેની સાથે વિવિધ સામગ્રી પ્રાપ્ત થઈ છે અને તેમાંથી જે જે જાણી શકાય, મેળવી શકાય તથા કરી શકાય તેવું હોય, તે સર્વના માટે પ્રત્યેક મનુષ્યની અભિલાષા હોય છે, અને ધણુમા તે માટે તીવ્ર ઇચ્છા અને પ્રયત્ન દોડાદોડી કરી રહ્યાં હોય છે.

આ સર્વ સિદ્ધિ થવું એ કુદરતના કે ઇશ્વરના નિયમથી વિરુદ્ધ નથી. તેમની પ્રત્યેક ક્ષણે સહાયતાજ છે પરંતુ સર્વેએ હમેશાં એ યાદ રાખવાનું છે કે કુદરત તથા ઇશ્વર કોઈ પણ નિયત પદ્ધતિ અથવા દ્વાર એકાએક કંઈ પણ કરતા નથી તે હમેશાં કોઈ ચોક્કસ નિયમોના આધાર વિગેરેને રચીનેજ આગળ કામ કરે છે માટે તેમના જે જે નિર્ણિત સાધનો હોય તેમનો આશ્રય લેવો જોઈએ અને ત્યારેજ તે અનુકૂલ થવાની સર્વ આશ્ચર્યો પરિપૂર્ણ બાધી શકાય છે. પરંતુ આ નિયત સાધનોનો સમુહ, અતરમા રહેલા જીવનના

પ્રવાહમાં એકત્ર થઇ રહેતો હોવાથી, મનુષ્યને જે કરવાનું રહે છે તે એટલુંજ છે કે તેણે અતરના સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ સર્વ પ્રવાહો તરફ લક્ષ રાખી તેમનું યોગ્ય દિશામાં નિયમન કરવું. તેમની અત્યંત વિશુદ્ધી સાધી તેની સર્જનાત્મક શક્તિને પોતાના ઇષિસતાર્થ તરફ કળે કળે વાળવી, અને શ્રદ્ધા તથા ધૈર્યને પરિણામ સુધી પુરૂષાર્થથી વેગળા ન રાખવાં. અવશ્ય મનના મનોરથ પૂર્વોક્ત વિધિથી સફળ થશે.

મનને, ઇન્દ્રિયોને તથા શરીરને કેળવવાનું તથા સન્માર્ગગામી કરવાનું યથાર્થ અને એકજ સાધન કહીએ તો તે સર્વની પાછળ રહેલું સર્જનાત્મક ગુપ્ત આતરણવન છે. તેના ઉપર સીધી અસર કરવાથી જે પ્રકારનું બહાર પગલું ભરાવવું હોય તેવું ભરાવી શકાય છે. નવીન કેળવણીનો પાયો આ નિશ્ચયને અવલંબીનેજ રચવાનો ચાલે છે. મનુષ્યના મગજ ઉપર અથવા તેના મન, ઇન્દ્રિય, શરીર વિગેરેના વ્યાપારો ઉપર બહારથી બળાત્કારે દબાણ કરી તેમને કેળવવાનો માર્ગ છોડી દઈ હવે એવી પરિસ્થિતિ અને અતરના ઓળસ બળનો પ્રજાવ કૂશળ નેતાઓ દ્વારા રચવાનું ચાલે છે કે જેથી તેવા વાતાવરણમાં પ્રવેશ કરનાર સર્વનું અતરનું ધ્યાન ઉન્માર્ગ પ્રતિ જતું પાછું વળી સન્માર્ગે અને સત્કૃતિ તરફજ વળે તથા જે જે યથાર્થ કરવા યોગ્ય ક્રિયાઓ હોય તેમના તરફ અતરના વેગથી આકર્ષણ અને અભિરુચી ઉત્પન્ન થાય ત્યાં પ્રેમથી અને સ્વતંત્રતાથી જેનું તેનું ચિત્ત પરોવાઈ જાય જ્યાં આગ્રહ અને બળાત્કારનો પડદો પણ પડતો ન હોય. કુદરતની પ્રેરણા શક્તિજ એવા પ્રકારની જાગ્રત થાય કે જે જે ક્રિયા આચારમાં મૂકવાની હોય તેના તરફ કુદકો મારી ઉડી પડે અને જ્યાં પર્યંત તેને ઉત્તમ પ્રકારે સિદ્ધ ન કરે ત્યાં પર્યંત સદ્વિચાર અને સદ્વ્યુક્તિને સદા જાગ્રત રાખ્યા કરે

આ પ્રકારે જે જે નિશ્ચયો, સકલ્પો વિગેરે નાના તથા મોટા સર્વમાં ઉદયને પામે છે. તે ખરા અતર કરણના ઉમળકા સાથે પ્રકટે છે, અને તે પુરૂષાર્થના સત્ય, હિતકર તથા આનંદને હમેશાં સાથે રાખનાર, વિશાળ ક્ષેત્ર તરફ સતત વહન કર્યા કંટે છે તે કર્તવ્યને કરવું એ નિશ્ચય ઉપર આવી જાય છે અને ફલને સ્વાભાવિક પ્રકરેલું જોઇ ગુરૂ તથા ઇશ્વરના અનુગ્રહને ધન્યવાદ અર્પે છે.

કેળવણીનું વાસ્તવ સત્ય મનુષ્યના વિવિધ સામર્થ્યોને તેના જે જે ઉત્તમ ક્ષણો હોય તે તે પ્રકટ કરવા સહાય અર્પવી અને તેમા અસ્વાભાવિક વિક્ષેપના કારણો હોય તેને દૂર કરવાં તે છે અને આ સર્વ અતરમાં રહેલા જીવનની યથાર્થ સમજણથી હસ્તામલ-કવત્ સ્પષ્ટ થતું હોવાથી, તે અતર જીવનના અભ્યાસ અને વિચારની મનુષ્ય માત્રને સંપૂર્ણ અગત્ય છે એમ હરે છે.

જગતમાં મનુષ્ય પાસે આ એકજ અંતરનું યથાર્થ સામર્થ્ય કેળવાયલું હોય છે તો તે સુખ, આનંદ ઐશ્વર્ય સૌંદર્યને સ્વાભાવિક પ્રાપ્ત કરે છે તેની પાસે તે એક અસાધારણ અને અમૂલ્ય સપતિ લાવે છે કે જેનાવડે પ્રેયસ અને શ્રેયસ ઉભયના સુખો મેળવવા તેને કઠિન રહેતા નથી.

ધણા મનુષ્યો ધન પાસે હોવા છતાં ધનથી પ્રાપ્ત થનાર સુખો ભોગવી શકતા નથી, ગૃહ વિશાળ અને સુદર હોવા છતાં તેનાથી પ્રાપ્ત થનાર સુખો ભોગવી શકતા નથી અને તેજ પ્રમાણે વિવિધ સામગ્રી બહિરુ પ્રદેશમાં પ્રાપ્ત છતાં તેનો સુખાર્થ ઉપભોગ જેવો થવો જોઈએ તેવો કરી શકતા નથી, પરંતુ અતરના સ્થૂલ સૂક્ષ્મ જીવનના સાચા અભ્યાસી વિરલ પુરૂષો તે સર્વ અને તદ્ ઉપરાત અનેક ગુણુ વિશેષ, વિવિધ પ્રદેશોના આનંદને મેળવી શકે છે. તેમના ઉપર ઇશ્વરનો અપરિમિત અનુગ્રહ ઢળવા માટે છે, તેમણે આત્મા તરફ અભિમૂખતા બતાવી હોય છે. આત્માને તેમણે શરીરમાં મનમાં ઇન્દ્રિયોમાં અને વાસ્તવ તેના સ્વરૂપમાં જોવાનો પ્રયત્ન સાધ્યો હોય છે. સ્વરૂપમાં તેમણે સાચા સદ્ગુણના દ્વારમાં પ્રવેશ કરી જીવનની કલાના સર્વ ચમત્કારો તેમના અનુગ્રહથી સમજી લીધા હોય છે અને વાસ્તવ અભ્યાસક્રમ પ્રત સિદ્ધ કર્યું હોય છે. તેમણે એક દેશીય નહિ પરંતુ સર્વદેશીય શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું હોય છે કે જે સદ્વસ્તુની પ્રાપ્તિનું સર્વ સમયે અને સર્વ વસ્તુમાં અભોધ સાધનરૂપ છે.

પરમાત્મા, શ્રીસદ્ગુરુ અંતર અને બહિર સર્વ પટોમાં તેમના વાસ્તવ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવે એજ અતિમ શુભેચ્છા પૂર્વક વિવિધ પ્રણુતિ.

મોર્ગીલાલ. જ. ઓશ્તા.

॥ ॐ શ્રી ॥

ધર્મનાં દશ લક્ષણો.

પ્રાણિમાત્રને સદ્બુદ્ધિ આપનાર જગન્નિયતા પરમાત્માને પુનઃ પુનઃ પ્રણામ કરું છું.

આ જગતમાં સર્વ કર્તવ્યોમાં ધર્મ મુખ્ય છે. એ સધળી વાતોનો પાયો છે. જેમ મૂળ વિના ઝાડ ઉભું રહી શકતું નથી, તેમ જે મનુષ્ય આ સંસારમાં ધર્મનો અનાદર કરે છે, તે નબી શકતું નથી. તે ગમે તેવા અને ગમે તેટલા કાર્યો કરે પણ તે કાર્યો પરિપૂર્ણ થતા નથી, કદાચ એકાદુ કાર્ય પાર પડે તોપણ તે ઘણા સમય ટકી શકતું નથી.

ધર્મના ભયથી સધળા લોકો સદાચરણે ચાલે છે. જગતમાં ધર્મના જેવો મનુષ્યને સન્માર્ગે પ્રવર્તાવનાર કોઈપણ ભય નથી. જે મનુષ્યને ધર્મનો ભય ન હોત તો આ સંસારમાં ફેટલા અનર્થ થાત તે કહી શકાત નહીં, પરંતુ જોઈએ છીએ તો ધર્મના ભયને લીધે ઘણા મનુષ્યો પાપકર્મ કરતા અટકે છે. તેમ કદાચ જાણે અણુ-જાણે તેવું કર્મ થયું હોય છે તો નેનો પચાત્તાપ કરી તેવું ન કરવા અતરમાં પ્રતિજ્ઞા લે છે. આ જગતનું રક્ષણ કરી તેનું કલ્યાણ કરવાનો ગુણ ધર્મમાં છે તેથીજ તેનું નામ ધર્મ એટલે ધારણ કરનાર એવું પડ્યું છે.

આ ધર્મનું સાચું જ્ઞાન હોવું તથા તે પ્રમાણે વર્તન કરવું એ પ્રત્યેક મનુષ્યને અગત્યનું છે તેમાં વિશેષે કરી સ્ત્રીઓને તો ખાસ તેની જરૂર છે. કારણ સ્ત્રીઓમાંથીજ પુરુષ રત્નોની ઉત્પત્તિ છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે સંસારમાં ઉપર ઉપરનો ઢોંગ કરનારને પણ મનુષ્યો ફેટલું માન આપે છે ? ધર્મને તે પ્રમાણેનું માન આપવું ચોખ્ખું છે. જે કે ગૃહણ કરનાર પાત્રની અયોગ્યતાને લીધે કંઈક દોષો પણ જેવામાં આવે છે, પરંતુ તેથી મૂળ ધર્મ એ કાંઈ અવગણનાને પાત્ર નથી.

મરણ સમયે જ્યારે પતિ, પુત્ર, માતા પિતા સાસુ સસરા વિગેરે કોઈ પણ કષ્ટમાંથી ઉગારવા આવતું નથી ત્યારે તે ધર્મ જ

સહાય થાય છે. તે સગાં તો વેગળાં રહ્યાં પણ જે શરીરને આપણે હું કહીએ છીએ તેમ જે શરીરના પોષણ માટેજ અધર્મ સેવાય છે, તે પણ આપણી સાથે આવતું નથી માટે અત સમયે શાંતિ આપનાર ધર્મનેજ સેવવો જોઈએ.

ધર્મ શબ્દનો અર્થ સામાન્યરીતે ઉપર કહ્યો હવે તેનાં લક્ષણ કયાં કયાં છે તે વિચારીએ.

૧ ધૃતિ, ૨. ક્ષમા, ૩. શમ, ૪. અસ્તેય, ૫, શૌચ, ૬ દમ, ૭ બુદ્ધિ, ૮ વિદ્યા, ૯ સત્ય, ૧૦ અક્રોધ.

આ સધળાંનો ઉપયોગ કયે કયે ઠેકાણે કેવી રીતે કરવો તે તપાસીએ.

૧ ધૃતિ—ધૈર્ય. હિસક પશુઓ જેવાં કે સિંહ, વાઘ વિગેરે તરફથી અથવા રણક્ષેત્રમાં શત્રુ તરફથી લય આવે તે વખતે જે ધીરજ હોય છે તેજ ધૈર્ય એમ કહેવું નહીં તેનું નામ ધૈર્ય કહેવાય ખરૂં પણ તે ગૌણ, પરંતુ આજકાલ તો આપણી બહેનોનાં હૃદય એટલાં બધા કામળ થઈ ગયા છે કે મિલાડી જેવું—અરે મિલાડી તો શું પણ વદો અગર કસારી જેવું ક્ષુદ્ધક પ્રાણી હોય તો તેનાથી પણ ડરીને દૂર નાસે છે, તો ઉપર કહ્યું તેવું ધૈર્ય તો ક્યાંથી હોય ? ઉપર જે ધૈર્ય કહ્યું તે તો સામાન્ય પણ ધર્મ સબધી જે ધૈર્ય તેજ મુખ્ય છે. એવી ઘણી બહેનો હશે કે જે પોતાની પાડોશી વિગેરે સાથે લડીને પોતાનું પરાક્રમ બતાવના હશે, પણ ક્રોધ, લોભ વિગેરે જે આતર શત્રુઓ આપણા શરીરમાં રહે છે તેમની સામે ‘ હું ધર્મ વિરૂદ્ધ વર્તન નહીં કરું એવો દઢ નિશ્ચય કરી સત્રામ કરે તથા તેમને જીતે એવી બહેનો તો વિરલ જ હશે.

મનુષ્યના મન ઉપર સત્તા ચલાવનાર લોભ વિગેરે શત્રુઓ એવા તો જમરા હોય છે કે તમની આગળ બલવાન મનુષ્યોનો પણ આશરો નથી. ગમે તેવો ધાર્મિક કે જ્ઞાની હોય તોપણ જ્યાં સુધી આ શત્રુઓના બખતમાં તે આવ્યો નથી ત્યાંસુધી તેનું તેપણું રહે છે. આવે સમયે ધર્મ વિરૂદ્ધ વર્તન ન કરે તેનું જ નામ ધૈર્ય.

ધર્મનો નાશ કરવા હજારો લાલચો આપણી સામે આવે છે, પણ તે તરફ લક્ષ ન કરતાં આપણો ધર્મ શું છે તેજ સ્મરણ કરવું. અને અધર્મ સામું અડગ રહેવું એનું જ નામ ધૈર્ય.

ક્ષમા—જે મનુષ્યમાં આ લક્ષણ રહેલું છે તેને ધણા ફાયદા થાય છે જેનામાં ક્ષમા રહેલી છે તેના તરફ દ્રેષભાવથી જેનારા ઝોછા હોય છે. વળી કોઈએ આપણો ગુન્હો કર્યો હોય વા કાંઈ ખોટું કર્યું હોય તેના પ્રતિ જો આપણે ક્ષમા દાખવીએ તો તે ગુન્હો કરનાર પોતાની મેળે શરમાઇ જાય છે. આથી ક્ષમા કરનારને તથા જેના પ્રતિ ક્ષમા કરી હોય તે બંનેનું સારૂ થાય છે; કેમકે ક્ષમા કરનાર પોતે મનમાં શાંત હોઇ ઇષ્ટકૃપા મેળવે છે, અને ક્ષમા મેળવનાર સામા મનુષ્યના ગુણ જોઇ પોતે પોતાના કર્મોના પશ્ચાત્તાપ કરે છે, અને ધીમે ધીમે સુધરવા પ્રયત્ન કરે છે.

વિદ્વાનોએ જીવોને પૃથ્વીની ઉપમા આપી છે, કારણ પૃથ્વી સર્વ પ્રાણીની માતા છે. તેનામાં ફેટલો ક્ષમા ગુણ રહેલો છે. ખેડુત તેને હળવડે ખેડે છે. પ્રાણીમાત્ર તેના ઉપર સારી નરસી ક્રિયા કરે છે. પણ તે સધળું તે સહન કરે છે, અને ઉલટું અન્ન વસ્ત્ર વિગેરે આપી સર્વનું કલ્યાણ કરે છે.

ક્ષમા ગુણવિષે સતી દ્રૌપદીનું દર્શાવેલું ધણુના જાણવામાં છે. જ્યારે તેમના પાંચે પુત્રોને અશ્વત્થામાએ ઉઘાટા મારી નાખ્યા હતા અને તેઓ કલ્પાત કરતાં હતા ત્યારે લીમ તથા અનુને તેમનો વધ કરવા પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. પરંતુ જ્યારે તે પ્રમાણે કરવા અશ્વત્થામાને બાધી તેમની પાસે લાવવામાં આવ્યા ત્યારે માતા દ્રૌપદીએ શુ કહ્યું હતું કે અરે તેને મારવો યોગ્ય નથી, કારણ એક તો ધર્મ દૃષ્ટિથી જોતા તે ગુરુ પુત્ર છે અર્થાત્ ગુરુપુત્ર એ ગુરુસ્વરૂપ છે વળી જેમ મહારા પુત્ર મરવાથી મહને જેટલું કષ્ટ થાય છે તેટલુંજ કષ્ટ અશ્વત્થામાને મારવાથી તેમના માતાને થશે, માટે એમને છોડી મૂકો. અહા ! ફેટલી ક્ષમા. શુ આ ગુણ આપણું સર્વએ ધારણ કરવા યોગ્ય નથી ?

શમ —મનોનિમિદ્ધ મનને કબજે રાખવું એ મુખ્ય કામ છે. આપણે સાધારણ દાખલા ઉપરથી જોઈશું તો કોઈક વિરલ જહેન-નુજ મન પોતાના કબજામાં હશે.

એક સામાન્ય વ્યવહારિક દાખલો લઈએ કે એક કાપડીઓ પોતાને ઘેર આવ્યો હશે પાંચ અગર દશ રૂપિયાનો માલ લેવો છે એવું ધાર્યું હશે, પણ જ્યાં કાપડીઓ પોટલીઓ છોડવા માંડી અને એક પછી એક સરસ વિલાયતી ભાતની છીટા, ગવનો વાશ-લનાં પોતો, રેશમી ભભકદાર સાડીઓ વિગેરે કાઢવા માંડ્યું તે

વખતે જે ઉપર ખર્ચ કરવાનો વિચાર હતો તે એની જગ્યાએ ર-
હ્યો. પાંચ ને બદલે પચાસ ખર્ચ થયું તોએ અતૃપ્તિ રહી.

ન્યારે આવી રીતે વ્યાવહારિક બાબતોમાં સ્ત્રીઓનાં મન ક-
બજે રહેતાં નથી તો પછી આ સસારમાંથી ઉપરામ પામવા મનને
તાબે કરવું હોય તો તે આપણી બહેનોથી શી રીતે બની શકશે ?

મ્હારૂં કહેવું એમ નથી કે ગૃહસ્થ બહેનોએ સસારનો ત્યાગ
કરવો, અને ફક્ત ધર્મ કાર્યજ કરવાં, પરંતુ સસારની અતિશય
આસક્તિમાંથી મનને કંઈક પરમાત્મા પ્રતિ વાળવા પ્રયત્ન કરવો.
પુણ્યકર્મમાં પ્રીતિ લગાડવી આ રીતે તેનો નિઝહ થઈ શકે છે.
આનું નામ મનોનિઝહ છે

અસ્તેય—ચોરી ન કરવી. ચોરી બે પ્રકારની છે એક તો
કાંઈની વસ્તુ વગર જણાવ્યે લેવી તે. અને બીજી મનમાં કાંઈ
અને બહાર કાંઈ દેખાડવું તે.

જેમ આપણી વસ્તુ કાંઈએ આપણને કહ્યા શિવાય લીધી
હોય છે તો જેટલું આપણને અધઠિત જણાય છે તેટલુંજ સામાને
પણ જણાય છે. વળી તેથી વિશ્વાસ ઓછો થાય છે

વળી બીજી જાતની ચોરી કે અતરમાં પાપ અને બહાર
જુદું બતાવવું તે રીત પણ ત્યજવા જેવી છે અતરમાં છુપીરીતે
કરાતા પાપ આપણે ધારીએ કે કાંઈ જોનાર નથી પણ તેને જોનાર
બીજી કાંઈ નથી તોપણ ઇશ્વર તો છેજ કહ્યું છે કે—

આસપાસ આકાશમાં, અતરમાં આભાસ;

ધાસ આસની પાસ પણ, વિશ્વપતિનો વાસ

તો તે અતર્યામિ રૂપે દરેક કૃત્યનો સાક્ષી છેજ. કાંઈપણ
કાર્ય શરૂ કરતા પહેલાં અતર તરફ દૃષ્ટિ કરીશું તો તે કરવા લાયક
છે કે કેમ તેનો ઉત્તર સહજ મળે તેમ છે જો અધઠિત કાર્ય થઈ
ગયું હશે તો બહારથી ગમે તેવી રીતે ફરતા છતાં અતર મેં જો-
તું કાર્ય કર્યું છે એમ બજ્યાજ કરશે. પાપ કદી પણ છુપું રહેતુંજ
નથી, તેથી નાનામાં નાનું પણ પાપ કર્મ કરવું નહીં. અતરમાં જરાક
પાપ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ તો તત્કાળજ તેને દૂર કરવી. વૃક્ષ જ્યાં
સુધી કુમળું હોય છે ત્યાં સુધી તેને ઉખેડતાં મહેનત થતી નથી;
પણ જ્યાં એના મૂળ પથરાઈ ગયાં તો પછી તેને ઉખેડી નાંખતા
મુશ્કેલી પડે છે. તેમ જ્યાં સુધી અંતર પાપથી છવાઈ મલિન

થયુ નથી ત્યાર પહેલાંજ જે કાંઈ મલિન શુદ્ધિ હોય તેનો ત્યાગ કરવો.

લોભ એ સર્વ અનર્થનું મૂળ છે માટે તેનો ત્યાગ કરવો. તેમ ક્યાંથી ચોરી વિગેરે પાપ કર્મ પણ દૂર થશે.

શૌચ—પવિત્રતા તે પણ એ પ્રકારની છે. એક બહારની અને બીજી અંતરની બહારની ચોક્કસાઇ એટલે સ્નાન કરવું, વસ્ત્ર સ્વચ્છ રાખવાં, વાસણ, ગૃહ વિગેરે સાફ રાખવાં તે. સ્નાન કરવાથી શરીર અને મન બન્ને પવિત્ર થાય છે હરેક કાર્યમાં સ્થૂર્તિ ઉપજે છે ગૃહ વસ્ત્રો વિગેરે પણ સ્વચ્છ રાખવાથી બહિર્ પવિત્રતા આંતર પવિત્રતાના સાધનભૂત બને છે

બીજી અંતરની પવિત્રતા—મનુષ્ય બહારથી ગમે તેટલું ચોક્કસ હોય પણ જો તેનું અંતર મેલું હોય તો તે કાંઈને ગમતું નથી. વ્યવહારમાં પણ વપરાય છે કે મનનું મેલું માણસ સાફ નહિ જેમ વાસણ બહારથી ઊંજળું હોય પણ અંદરથી લીલ ગર્ધ ન હોય તો તેમાં પાણી પીવું ગમતું નથી, તેમ આંતરના મેલા મનુષ્યના સહવાસમાં આવવું ગમતું નથી. મેલા મનનું માણસ પોતે પણ સુખ પામતું નથી તેના અંતરમાં પાપ વાસનાઓ ભરેલી હોવાથી મન ચિતાતુર હોય છે તો ચિતાતુરને સુખ ક્યાંથી ?

હમેશાં મન પવિત્ર વિચારોથી પૂર્ણ રાખવું જોઈએ, ભરેલા પાત્રમાં બીજી વસ્તુ મૂકવાને અવકાશ રહેતી નથી

પવિત્ર વિચારોથી ભરપૂર મનમાં જરા પણ પાપ વાસના પ્રગટશે નહીં પવિત્ર વસ્તુ હમેશા આનંદની જનક છે તો ઉભય પવિત્રતા સેવી તેનો અનુભવ લેવો એ આપણું કર્તવ્ય છે

ઇન્દ્રિય નિગ્રહ.—ઇન્દ્રિયોને ઘોડાની ઉપમા મળેલી છે જો ઘોડાની લગામ છુટી મૂકીએ તો તેને ફાવે તે માર્ગે લઇ જાય છે, તેમજ જો ઇન્દ્રિયોને કબજે ન રાખી હોય તો તે ગમે તેવે રસ્તે દોરાય છે તેથી તે કાંઈ પણ અયોગ્ય કાર્યમાં દોગાય તો તરત જ મનરૂપી લગામવડ તેને કબજે કરવી. મનાનિગ્રહ અને ઇન્દ્રિય નિગ્રહ એ પરસ્પર સહાયક છે મનને હમેશા સત્કાર્યમાં પરોવેલું રાખવાથી ઇન્દ્રિયો આપણે સ્વાધીન રહે છે. સાવધ રહી તેને સ્વાધીન રાખવી, પણ તેને આધીન થઈ જેણીગમ તે દોરે તેમ દોરાવું નહીં.

જિતેન્દ્રિય મનુષ્ય ધણાં સારાં કામ કરે છે. અને જ્યાં જાય છે ત્યાં માનને પામે છે. નિગ્રહવડે મેળવેલા બળથી અંત કરજી

ઉમદા લક્ષણવાળું થાય છે અને અત કરણ જેમ જેમ ઉચ્ચ થાય છે તેમ સર્વ જનો તેના પરિચયમાં આવવા વિશેષ ઇચ્છે છે. અવહાર અને પરમાર્થ ઉભયમાં આની જરૂર છે

જી.—ધર્મ સખધિ બુદ્ધિ. સારાસારનો વિચાર કરી તે માટે એક નિર્ણય ઉપર આવવું તે બુદ્ધિનું કામ છે તેનામા જેવા સરકાર પડેલા હશે તે પ્રમાણે તે ગોચ્ય કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરશે તો બુદ્ધિને હમેશા ધાર્મિક કાર્યો તરફની પ્રવૃત્તિમા દોરવવી એ સાડ છે સત્ અસતના સ્વરૂપને જાણનાર બુદ્ધિ કદાપિ અધર્મ પ્રવૃત્તિ કરશે જ નહી અને હમેશા ધર્મબુદ્ધિ રહેવાથી પોતાનું કલ્યાણ જ સધાય છે

વિદ્યા — ઇશ્વર સખધી જ્ઞાન વિદ્યા જેનામ નથી હોતી તેને સુખ શુ તે સમજાતું નથી વિદ્યા વિનાનાં મનુષ્યો જે જે કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે તેમા નિષ્ફળ થાય છે. વગર વિચારે કરેલાં કાર્યોથી દુખ ઉત્પન્ન થાય છે, કેમકે અજ્ઞાનને લીધે એમ સમજે છે કે આપણે જે જે પ્રયત્ન કરીશું તેથી સુખ થશે જ પછી તેથી જામાને નુકશાન થશે કે તેમ તેનો વિચાર કરતા નથી પરિણામ વિચાર વિનાનું કાર્ય ધણે ભાગે પશ્ચાત્તાપમા સમાર્પ જાય છે આવી સ્થિતિમાં સુખ ક્યાંથી હોય ? માટે સધળો ભાર ઇશ્વર ઉપર નાખવો જે સાડ નરમ જગતમા થાય છે તે સર્વ તે કૃપાળુ પરમાત્માની મરજીથીજ થાય છે. કદાચ એવું થાય કે જેથી આપણને અત્યંત કષ્ટ પ્રાપ્ત થાય તો ઇશ્વરે અમારૂં ખરાબ કર્યું એમ સમજવું નહી ઇશ્વર તો સર્વનું કલ્યાણજ ઇચ્છે છે. જુવો કે આપણા વ્યવહારીક માતાપિતા છે તે આપણું ખોટું કરવાને કદી ઇચ્છતા નથી તો સર્વના માતાપિતા સ્વરૂપ પરમાત્મા પોતાના બાળકનું કદી ખોટું કરેજ નહો એમ જાણી પ્રભુએ આપણને જે સ્થિતિમા મૂક્યા હોય તેમાજ સતોષ માનીએ તો તેથી આપણને સુખ થશે

જો ઇશ્વરઉપર શ્રદ્ધા રાખી તે જે જે કરે છે તે સાડ જ કરે છે એમ માનીએ તો દુખની સ્થિતિમાં પણ આનંદ રહે છે.

જેમ જેમ દુખ પડતું જાય તેમ તેમ પ્રભુનો આપણા ઉપર અનુગ્રહ થાય છે એમ માનવું. શો અનુગ્રહ થાય છે ? કે જુવો જ્યારે આપણે વ્યવહારીક સુખમા પડેલા હોઈએ છીએ ત્યારે પ્રભુને સભાગતા નથી, પણ જ્યારે આપણા ઉપર કોઈ પણ જાતનું કષ્ટ પડે છે ત્યારે તત્કાળ તેનું સ્મરણ કરીએ છીએ. ઇશ્વર પ્રેમ

જેવું જગતમાં કાઈ પણ સુખ નથી. અને તે મેળવવા માટે જ્ઞાનની જરૂર છે તે જ્ઞાન જેને નથી તેનો જન્મ નિરર્થક છે. તેથી હું અને મારાપણાનું અભિમાન છોડી બ્રહ્મજ્ઞાન અર્થાત્ પરમાત્મા સંબંધીનું જ્ઞાન જરૂર મેળવવું જોઈએ.

સત્ય.—સાચું બોલવું અને તે પ્રમાણે આચરણ કરવું.

જે મનુષ્યમાં સત્ય નથી તે વિદ્વાન્ હોય કે ધનવાન્ હોય પણ માનને પાત્ર નથી. એકાદ વાર અમૂક જુદું છે એમ કોઈના મનમાં આવ્યું તો પછી તેના ઉપર કોઈને વિશ્વાસ આવતો નથી. દરેક તેનાથી બહો બહોને ચાલે છે.

સત્યમાર્ગે ચાલવાથી ઘણા ફાયદા થાય છે. એક તો પ્રભુના ગુન્હેગાર થવાશે નહીં. વળી સાચી વાત કહી દીધી હોય તો આપણું અંતર તેથી શુદ્ધ રહેશે કારણ કે જો આપણે કોઈને સાચી વાત ન કહેતા જુદી વાત કરીએ તો એક જુદાણીની પાછળ અનેક જુદાં ગોઠવવા પડશે ને તેને માટે અંતરમાં તેજા અનેક જુદા સંકલ્પો કરવા પડશે ને તેવા સંકલ્પથી સરકાર પણ તેવાજ પડે છે, અને તેથી અંતર મલિન થાય છે.

કદાચ જુદું બોલી એકાદવાર કોઈને છેતરીશું તો પણ આખરે સત્યજ્ઞ આગળ આવશે. જુદામાં થોડો વખત કદી સુખ લાગશે, અને સત્યને માર્ગે જતા કષ્ટ વેઠવું પડશે. પણ આખરે જય સત્યનો છે.

રાજા હરિશ્ચંદ્રનું દષ્ટાંત સર્વનાં જાણવામાં છે. તેને કેટલું દુઃખ પડ્યું. રાજ્ય ગયું, સ્ત્રી પુત્ર ગયા, છેવટે પોતાને ચાંડાળને ત્યાં વેચાવાનો સમય આવ્યો અને ત્યાં પણ કેવાં કર્મ કરવાં પડ્યા કે જે સજારતાં આપણને પણ કપારી છૂટે છે, તો આવો રાજા તેને વેઠવાં કેટલા કષ્ટદાયક લાગતા હશે ? પણ તે સધળું દુઃખ શાને માટે ? એક સત્યને માટેજ તો એ દષ્ટાંત ઉપરથી આપણે શું સમજવું કે ગમે તેવું કષ્ટ આવે પણ સત્યથી ચળવું નહીં.

ગુન્હો છુપાવવા અગર ખીજા આગળ સારાં કહેવાવા જુદું બોલીશું, જુદાં આચરણ કરીશું તે વખતે આપણો અંતરાત્માજ આપણને સૂચવે છે કે આ આપણે ખોટું કરીએ છીએ. આ વાત જ્યારે જુદું બોલવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે જરા ધ્યાન દેખને જોઈશું તો માલુમ પડશે કે આ કર્મ કરવાને મન શું કહે છે ? આ

ઓને તો વ્યવહારમાં ઘડી પક્ષકમાં જુદું બોલવાનો પ્રસંગ નજર આગળજ હોય તેથી તેમણે તો ધારવુજ કે ગમે તેવું દુખ વેઠવું પડે તો પણ સત્ય રીતેજ ચાલવું. ઇશ્વર આપણને તે કષ્ટથી છોડવવા અને આપણુ સત્ય આગળ પાડવા સહાય થશેજ.

અક્રોધ

ક્રોધ એ દરેકનો મોટો શત્રુ છે. તેને જીતવો. ધણો મુશ્કેલ છે. ક્રોધ કેટલો બળવાન છે કે જ્યારે તે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે મનુષ્ય સારાસારનો વિવેક વિસરી જાય છે તે દરેકને અનુભવ સિદ્ધ હશે જ્યારે ક્રોધ ચઢે છે ત્યારે શું બોલવું શું ન બોલવું, સામુ માણસ મોટુ છે કે નાનુ, સારૂ માણસ છે કે કાણુ છે, તેનો કાષ્ઠ પણ વિચાર રહેતો નથી.

ક્રોધને રાક્ષસ કરતા પણ જુરો કહેલો છે રાક્ષસ તો સામા માણસનુજ લોહી પીએ છે, અને ક્રોધ તો પોતાનુ અને પારકાનુ બન્નેનુ લોહી બાળે છે માટે દરેક બહેનોએ ક્ષમારૂપી જળવડે હમેશા ક્રોધરૂપી અગ્નિને શાંત પાડવાનો અભ્યાસ સેવવો.

જ્યારે સામા મનુષ્યે અથવા પોતાના બાળકે કે કોઈએ પણ આપણો અપગ્રહ કર્યો હોય તે વખતે આપણને ધણો ગુસ્સો ચઢે છે. તો તે વખતે તેને ઠપકો આપવો નહીં અડધો કલાક રહી તેને તે બાબત સુચવવુ. જેથી આપણુ લોહી ઉકળે નહીં તેમ સામા મનુષ્યને પણ અતિશય ખોટુ લાગ્યા જેવુ થાય નહીં અને પોતાનાં ખોટા કૃત્યનો પશ્ચાત્તાપ કરી ફરી તેવુ કરે નહીં.

જીવો કે જે માતા ક્રોધી હશે અને પોતાનાં બાળકો ઉપર સહજ વાકસર મારજીડ કરે અને ગાળો દે છે તે માતાનાં બાળકો પણ ચીડીઆં અને ક્રોધી થાય છે.

અને જે માતા શાંત હશે તેમા બાળક પણ શાંત સ્વભાવનાં હશે.

જેટલુ શાંતિમા સુખ છે તેટલુ ક્રોધ કરે મળતુ નથી નાના બાળક ઉપરથી દાખલો લઈશુ કે જે બાળકમા શાંતિ હશે તે કેવુ આનંદી લાગે છે !

શાંતિથી પોતાની પ્રજા પણ તેવીજ થાય છે. શાંતિથી પરમાત્માપ્રતિ વૃત્તિ જાય છે.

ક્રોધની સાથે તેના સમાન ઇર્ષ્યા દ્રેષ વિગેરેનો પણ ત્યાગ કરવો. સવની સાથે પ્રેમ અને વિનયથી વર્તવુ. ક્રોધનામાં વધારે

સારા ગુણ હોય તો તેની ઈર્ષ્યા ન કરતાં તેવાંને જોઈ સતોષ માનવો અને પોતે તેવાં ગુણશીલ બનવા પ્રયત્ન કરવો.

બહેનો ! આ દશ પ્રકારના લક્ષણ જેમા હશે તે જ ધર્મ સર્વ પૃથ્વીના મનુષ્યોમાં સરળ રીતે સન્માન પામે છે. તો તે તમારામા હશે તો તમે પણ સર્વ સ્થળે સન્માનને પાત્ર થશો.

આ પ્રકારના નિર્મળ ધર્મથી જે મનુષ્યનું જીવન પવિત્ર થયું છે, તેના જેવું સુખી કોઈ નથી આ સસાર માર્ગમાં કદી એકલા જવું નહીં આ માર્ગે ભયંકર છે તેમાં કયે ડેકાણે ભય છે. કયો રસ્તો સારો છે, તેની આપણને ખબર નથી, માટે આપણને મદદ કરનાર અને સારૂ નરસુ જાણી સાવધ કરનાર એકાદ મિત્ર સાથે રાખવો એ મિત્ર તે ધર્મ, કે જેના જેવો મનુષ્યને નિસ્વાર્થી મિત્ર કોઈ નથી સધળા મનુષ્ય સ્વાર્થ સબધ સેવનારા હોય છે માટે ધર્મ સરખો નિસ્વાર્થી તથા સર્વદા ભયથી આપણુ રક્ષણ કરનાર મિત્રને વિસરવો નહી, અને નિષ્કપટ ભક્તિભાવે ધૃત્વરને પ્રાર્થના કરવી કે તે આપણને ધર્મને અનુસરી કાર્ય કરવાની તથા તેમાં તત્પર રહેવાની બુદ્ધિ સર્વદા આપેજ.

સુલોચના બહેન.

માયા અને માયાપતિનો અનુગ્રહ.

અખિલ બ્રહ્માંડના નાયક પરબ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રીસમ્વિદાનંદ પ્રભુને વારવાર નમસ્કાર કરું છું.

આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ તથા લયના હેતુરૂપ એક પરમાત્મા જ છે, તથાપિ એ પરમાત્માને યથાર્થરીતે જાણવા જ અશક્ય થઈ પડે છે.

એ પતીતપાવન દીનોદ્ધારક પરમાત્માનો અશ જે જીવમાત્રમાં પ્રતીત થાય છે, તેને કેટલાક જીવ કહે છે અને કેાઇ આત્મા કહે છે બલે ગમે તે નામે તેને ઓળખીએ તોપણ મૂળ વસ્તુરૂપે તો જે છે તેજ છે, એમાં કિચિત્ પણ ફેર પડવાનો નથી. જે વસ્તુને જેવી છે તેવે રૂપે ન ઓળખી એમા દોષ અન્યનો નથી પણ પોતાનોજ છે આવી રીતે અત્યંત અભિન્નરૂપે રહેનાર ચિદશ્વને પ્રાણીઓ સમજી કે ઓળખી શકતા નથી એનું કારણ માત્ર એ જ છે કે અત્યંત સમીપની વસ્તુ દરેક વ્યક્તિ જોઈ શકતી નથી. જેમકે આપણું નેત્રો જગતના સર્વ પદાર્થોને જોવા શક્તિમાન થાય છે. પણ પોતાનું મુખમડળ જોવા અસમર્થ છે. તેનું કારણ એજ છે કે નેત્ર અને મુખની અત્યંત સમીપતા છે, તેને લીધે નેત્રથી પોતાની પાસેનું મુખ જોઈ શકાતું નથી. તેવી જ રીતે અત્યંત સમીપ અથવા ખીજરીતે કહીએ તો જોનાર તથા જાણનારરૂપે તે એકજ હોવાથી એની ભિન્ન-રૂપે પ્રતીતિ થઈ શકતી નથી.

આમ ભિન્નરૂપે અથવા કેાઇ વસ્તુરૂપે ન જાણવાથી કેટલાક 1ને અમુકરૂપે માનવાનો અસ્વીકાર કરે છે આ શુદ્ધાશને ન જાણવા દેનાર મહામાયા શક્તિ જ છે અને એ મહામાયા શક્તિથી ઉત્પન્ન એ-લા ત્રણ ગુણોની પ્રમળતાથી જીવો પરમાત્માને જોઈ જાણી શકતા નથી.

માયાથી ઉત્પન્ન થયેલા ત્રણ ગુણો જે સત્ત્વ, રજઃ, તથા તમ ગુણથી ઓળખાય છે, તેનું અંતઃકરણમાં તથા જગતમાં ચાલતું સાત્રાજ્ય શાસ્ત્ર તથા અનુભવની ચોટ લાગ્યા વિના સમજાતું નથી.

શાસ્ત્ર તથા વેદનો અભ્યાસ કરવાથી તેનું જ્ઞાન થાય છે ખરૂં,

પણુ જ્યાં સુધી તેનાપ્રતિ પૂર્ણ અદ્વા અને અર્થ તાત્પર્ય જાણવાની તીવ્રેચ્છા પ્રકટતી નથી ત્યાં સુધી માત્ર શાસ્ત્રપઠનથી અથવા વાક્યા-ર્થને જાણવાથી હૃદયમાં કષ્ટપણુ રીતે ફાયદો થતો નથી.

ગુણોની પ્રધાનતાવાળું જગત્ એક નાટકરૂપે થઇ પડ્યું છે. જેમ નટલોકો તે તે વેષો ભજવતી વખતે પોતે તદ્રૂપ થઇ ગયા હોય એમ પ્રેક્ષકને જ્ઞાન કરાવે છે અને થોડીવાર સાર તેમને પોતાને પણ જ્ઞાન ભૂલી ગયા જેવું થાય છે તેવી જ રીતે પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થએલા ત્રણે ગુણો સ સારરૂપી રગભૂમીઉપર જીવોને નચાવ્યા કરે છે પણ આ જેમા ફેર માત્ર એટલો જ છે કે કૃત્રિમ નટલોકો પોતાના સ્વરૂપનુ અખડ જ્ઞાન ભુલતા નથી એટલે તેને વર્તમાન કાળમા પોતે જે કાર્ય કરે છે તે એક વેષધારી છે. એમ જ્ઞાન હોવાથી જોનારનુ જ્ઞાન ભુલાવવા ખાતર અથવા પ્રેક્ષકના ચિત્તને આકર્ષવા સાર પૂર્ણ હાવભાવથી વર્તે છે. પણ ક્ષણુ પછી જ્યાં પડે પડે કે પોતે પૂર્વના રૂપમા જે પ્રથમ હતા તે જ છે એમ અનુભવે છે. પણ જગતના જીવોને માટે તેમ નથી. જગતના જીવો મહામાયા શક્તિના પ્રભાવથી પોતાના મૂળ સ્વરૂપનુ તદ્દન જ્ઞાન ભૂલી જાય છે એથી આ સ સારરૂપ રગભૂમીપર પોતે જે જે વેષ લીધે છે તે સત્ય જ છે અને સ્થાયી જ છે, એમ માનવાથી તે તે જીવો તન્મય થઇને પ્રાપ્ત વ્યવહાર કરે છે તેથી જે ગુણોની પ્રધાનતા અત.કરણુમા પ્રધાનપણુ જિદ્દજીવત થએલી હોય તે ગુણોને આધીન થઈ સુખ, દુઃખ, હર્ષ, શોક, ક્ષમા, ક્રોધ, દયા, ક્રૂરતા, નિદ્રા, આળસ પ્રમાદ, હળ, પ્રપચ આદિ અનેક પ્રકારના કાર્ય કરી તે તે કાર્યના કર્તા બોક્તા થઇ સુખ દુઃખરૂપ થઇ જાય છે.

જેમ નટ લોકો પોતે લીધેલા રાગઆદિના વેષથી પોતાને ભિન્નજ માને છે અને વાસ્તવે છે પણ તેમ જ, તેમ જીવોએ પણ પોતાને ત્રણ ગુણના કાર્યથી ભિન્નજ માનવો જોઇએ. વાસ્તવે જોતા તો એ ભિન્નજ છે, તથાપિ ત્રણ ગુણોના પ્રાબલ્યથી પોતે પોતાના સન્નિવેદનદ સ્વરૂપનુ જ્ઞાન ભુલી ગુણુમય થઇ તે તે ગુણોના વિકારોને વશ થઈ જાય છે.

આ પ્રમાણે થવા ન પામે અને માયા તથા માયા પતિના કાર્યને ઝાળખી તેનો અનુગ્રહ મેળવવાસાર પ્રયત્ન કેવે માર્ગે કરવો એને સાર શાસ્ત્રાભ્યાસની ખાસ આવશ્યકતા છે.

માયા જીવાત્માની અને જગત્ની સાથે ઓતપ્રોત થઈ રહેલી

છે. માયા એ કાંઈ એવી વસ્તુ નથી કે તેને જગતથી જુદી પાડીને અતાવી શકાય. તેમ તેને અમુકરૂપે નિર્દર્શન કરાવી શકાય.

પણ એ દૂરત્વયા માયાનું માત્ર આત્માનુભવી વ્યક્તિઓ જ પૃથક્કરણ કરી જાણે છે. અને તેવીજ વ્યક્તિઓ તેના પ્રતાપ કઈક અંશે જાણી શકે છે. તોપણ એ મહા દુસ્તર માયાનો અવરોધ સર્વ વ્યક્તિથી થઈ શકતો નથી.

માયા એ શબ્દમાત્રથી હૃદયને છળાવવાનું નથી. માયા એ માત્ર દુ.ખ અર્પનાર નથી, પણ શાત મનથી, શાસ્ત્ર પરાયણતાથી, તથા શુદ્ધ બુદ્ધિથી એનું નિરિક્ષણ કરી અવળે માર્ગે દોરાતા અચવાનું છે.

માયા શબ્દના બે વિભાગ પડે છે. ૧ વિદ્યા ૨ અવિદ્યા વિદ્યા એ પણ માયા સંજ્ઞાથી ઓળખાય છે, અને અવિદ્યા પણ માયા શબ્દથીજ ઓળખાય છે. માટે માયાના અનુગ્રહમા પણ બે વિભાગ પડે છે. તો હવે માયા પણ કેવી ગ્રહેવી અને કેવી ન ગ્રહેવી તેનો આધાર જીવાત્માના પોતાનાપર રહેલો છે.

જે જીવો અવિદ્યા માયાના ઉપાસક થાય છે, તેને અવિદ્યાનો પ્રસાદ એટલે અનુગ્રહ મળે છે. જેમકે જેનું મન સ સારિક વિષયોમા જ મશગુલ થઈ રહ્યું હોય, અતિ મોહ, આહાર, અતિ નિદ્રા, અતિ પ્રમાદ એવી રીતે હૃદયપરાંત દરેક વિષયમા મર્યાદારહિત જિમણું કરી રાત્ર દિવસ તેનું જ ચિંતન કરતું હોય, તેને પ્રાપ્ત કરવા અનુચિત ક્રિયાઓ કરતા પણ અચકાય નહિ, અને યોગ્યાયોગ્યનું ભાન ભુલી મહામોહમાં ગરક થઈ જે વ્યવહાર કરતા હોય, તેને અવિદ્યાના ઉપાસક જાણવા. એ ઉપાસનાની અવધિએ તેને તે તે પ્રકારનો ધર્મિસ-તાર્થ પ્રાપ્ત થાય છે.

હવે અવિદ્યા માયાના ઉપાસકોને કેવા પ્રકારના અનુગ્રહ થાય છે અને તેથી તેને શા શા લાભો થાય છે તેનો સહજ વિચાર કરીએ. અવિદ્યા માયાની પ્રસન્નતાથી જીવોને વિષય ભોગનાં સાધનો પ્રાપ્ત થાય છે, જેવાં કે લક્ષ્મી અને લક્ષ્મીથી લેવાનાં સર્વ વિભવો ધન, છોકરાં, વાડી, ગાડી, વિગેરે એવા માયાની વિભવો ઉપરાંત પરી તેને મળે છે કહેવત પ્રમાણે “જેમ જેમ અદકુ ખાનો જાય, અંગે અકલે હીણો થાય,” જેમ વિભવોનું વધારે ભોગાયતન તેમ તેમ પરમાર્થ વિષયમાં બુદ્ધિની સ્થૂળતા સમજી લેવી જો કે તેના ત્રેપાર ઉદ્વેગમાં તેઓ અતિ કુશળ ગણાય છે આ ગરજીલુ જગત પણ તેની યથાસ્થિત કુશળતા વર્ણે છે, જનસમુદાય તો લીલા વ-

નના સુકાની માફક તેની આસપાસ ફરી ખુશામત કરી પોતાનો સ્વાર્થ સાધી લે છે, પછી બલે તેઓ અન્યાય કરતા હોય, બલે તેઓ હજારોને અન્ન વસ્ત્રવિનાના બૂખે મરતા કરતા હોય, બલે તેઓ અનાથોનો માલ પચાવી મોજ મારતા હોય, પણ અવિદ્યા દેવીની પ્રસન્નતા જેમને મળી છે તેમને કાર્ય કરવામાં સારાસાર શુદ્ધિ વાપરવાની હોય નહિ. આ પ્રવૃત્તિ આસુરી સંપત્તિની સામગ્રી અવિદ્યા દેવીની પ્રસાદીરૂપ છે.

વિદ્યામાયાની પ્રસાદી દૈવી સંપત્તિરૂપ છે જે પ્રાણીએ દૈવી સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી હોય છે, તે તેના ગુણો ધારણ કરી શકે છે. તે વિદ્યામાયાના અનુગ્રહવાળા જાણવાના છે.

પારકાના દુ ખે દુ ખી થનાર, પ્રાણીમાત્રને પોતાના બરોબર ગણનાર, સદા ન્યાયથી વ્યવહાર કરનાર, સત્યવ્રતધારી પરોપકારપરાયણ, નિ રૂપહી, યથા પ્રાપ્તમા સતોષી, ક્ષમાશીલ, દયાશીલ, પુણ્યશીલ, એવા એવા અનેક સદ્ગુણધારી મનુષ્યો વિદ્યામાયાના અનુગ્રહવાળા છે એમ સમજવાનું છે

માયાના અનુગ્રહથી પ્રાણીને સર્વોત્તમ સુખ મળતું નથી. કારણકે માયા એ જ વિનાશી છે તો પછી તેનાથી પ્રાપ્ત થતું સુખ વિનશી હોય એમા આશ્ચર્ય નથી વિનાશી સુખ ચિરકાળ રહેતું નથી તેથી પ્રાણીમાત્ર તેનાથી દુ ખનો અનુભવ કરે છે.

માયા એ મૂળ પ્રકૃતિજ છે ને પ્રકૃતિ ત્રિગુણની જનેતા છે તેથી તેના નાનાવિધ કાર્યો નજરે પડના જીવાત્માની વૃત્તિ સ્થિર રહી શકતી નથી અતર બહાર એટલે પિંડે તથા બ્રહ્માડે એકજ જાતની વ્યવસ્થા હોવાથી ક્ષણે ક્ષણે ભિન્ન ભિન્ન ચેષ્ટાને જોનાર તથા અનુભવનાર જીવ પરવશ થઈ કાર્ય કરે છે માયાના અનુગ્રહથી માયાવી પદાર્થ પ્રાપ્ત થાય છે અને માયાવી પદાર્થોથી ક્ષણિક સુખને ક્ષણિક દુઃખ એમ ઉભયનો અનુભવ થાય છે. માયામિલિત વસ્તુનો આનંદ અદ્વય છે, અસ્થિર છે, મ્યુત છે, વિનાશી છે, પરિણામી છે, સશયવાળો છે, માટેજ માયાના અનુગ્રહને વિવેકી પ્રાણી ઈચ્છતા નથી. મહા મહેનતે જે મેળવીએ અને તેનાથી નિત્ય સુખ તથા નિત્યાનંદ મળે નહિ તે માયાથી આપણા શ્રમની સાર્થકતા શું ગણવાની છે. થોડો કાલ સુખ આપી નાશ પામે તે પ્રાપ્ત્ય ગણાતું નથી. તેથી માયાનો અનુગ્રહ મેળવવા કરતાં માયાપતિનો અનુગ્રહ

મેળવવો વધારે શ્રેયસ્કર છે અને વિવેકી સજ્જનો તેને મેળવવા જ મહાન પ્રયત્ન મેવે છે.

માયાપતિનો અનુગ્રહ સહસા થતો નથી, એમ શાસ્ત્રદ્રષ્ટી કહી શકાય છે.

માયાપતિ એ જ પરમાત્મા છે અને એ પરમાત્માનો અનુગ્રહ કેવી રીતે મળે તે વિષે સહજ વિચારીએ.

જે પરમાત્મા જોવામાં કે જાણવામાં આવતા નથી, જે કાઈ શબ્દવડે ચિધાતા નથી, જે નેત્રાદિ કાઈ પણ ઇન્દ્રિયનો વિષય નથી, જેને મનાદિ કાઈ પણ પહોંચી શકતું નથી, જેને નિગમાગમ નેતિ નેતિથી પ્રબોધે છે એવા પરમાત્મા વા માયાપતિનો અનુગ્રહ મેળવવો એ સહસા સાધ્ય થાય એવું કાર્ય નથીજ, તોપણ એ માયાપતિ જીવાત્માથી જોળખાય છે અને તેનો અનુગ્રહ પણ મેળવી શકાય છે એ નિઃસંશય છે.

હવે માયાપતિનો અનુગ્રહ કેવી રીતે અને કયા સાધનથી મળે તેનો વિચાર કરીએ.

જે વ્યક્તિની પ્રીતિ માયાવી પદ્ધતિપરથી ઉઠી છે અને પરમાત્માની પ્રીતિ મળવવા જે વૃત્તિઓ ઉત્સાહી થઈ છે, તે પ્રાણી પ્રભુનો અનુગ્રહ મેળવવાને યોગ્ય ગણાય છે. જેમ એક મ્યાનમાં એ તરવાર સમાતી નથી, તેમ એક અત્કરણમાં માયા અને માયાપતિ એ રહેતા નથી એ બંને જો કે અભિન્નજ છે, અથવા એક રીતે ગણીએ તો એકજ છે તથાપિ સ્વભાવસિદ્ધ ઉભય અત્યંત ભિન્ન છે. ઉભયના કાર્ય તદ્દન નિરાળા છે. ઉભયના સ્વભાવમાં તદ્દન વિરુદ્ધતા છે. પરસ્પરના અભાવથી પ્રતીતિમાં આવનારા છે એમ અન્યોન્ય વિચિત્રતાને યોગે ઉભયનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કરવામાં પ્રાણીએ ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવ રાખી તદ્દનુસાર વર્તન કરવાનું છે. માયાનો અનુગ્રહ અત્પ સાધનથી મેળવી શકાય છે. બાહ્ય પ્રવૃત્તિ, કાર્ય કરવામાં અપલપણું, અત્યંત આસક્તિ, વિષયપ્રતિ અપૂર્વ પ્રેમ, એવા એવાં કાર્ય કરતા માયાનો અનુગ્રહ મળા જાય છે, પણ માયાપતિનો અનુગ્રહ મેળવવા સાદું એથી તદ્દન વિરુદ્ધ વર્તન કરવાનું જ. જ્યાં રાગ રાખતા હોયએ ત્યાં વિરાગ રાખવાનો છે. જ્યાં પ્રવૃત્તિ સેવીએ ત્યાં નિવૃત્તિ સેવવાની છે. જેથી સુખ માનતા હોયએ તેથી દુઃખ સમજવાનું છે. એમ ઉલટાપણામાં પલટાઈને રહેતા દરેક કાર્યમાં નિસ્પૃહ બની જેમાં તેમાં માયાપતિનું દર્શન કરી તેનું સ્મરણ કરી અંતરને નિર્લેપ રાખવાનું છે. શ્રી ભગવાન પણ કહે છે કે—

અનન્યચેતા સતતં, યો માં સ્મરતિ નિત્યશઃ ।

તસ્યાહું સુલભઃ પાર્થ, નિત્ય યુક્તસ્ય યોગિનઃ ॥

અર્થ—જે ખીજ કોઈ પણ વસ્તુમાં આસક્તિ નહિ રાખનારા થઈ નિરતર જીવનપર્યંત માફ રમરણ કરે છે, હે પાર્થ ! તે નિત્ય સમાહિત ચિત્તવાળાને હું સુલભ છું.

પ્રમ પ્રેમથી ભક્તિ કરનારને હમેશાં પ્રસન્ન થાયજ છે માટે માયાપતિની કૃપા મેળવવા સારૂ હમેશાં તેમને જે કાર્ય તથા ગુણો પ્રિય હોય તે કાર્યો તથા ગુણોને ધારણ કરવા સાવધાન રહેવું જોઈએ.

પોતાનું તથા પરનું હિત સાધવું એ મનુષ્યની પ્રથમ ફરજ ગણાયલી છે જે મનુષ્યો હિતકર વાતો સમજતા નથી તેની ગણના સજ્જન પુરુષોમાં થતી નથી જે સદ્ગુણને ધારણ કરનાર તે સજ્જન, અને જે સજ્જન તે પ્રભુના અનુગ્રહનું પાત્ર આમ ઉત્તરોત્તર ક્રમે ક્રમે ચઢતા પ્રભુનો અનુગ્રહ અનાયાસે પ્રાપ્ત થાય છે.

જ્યાં લગી વિષયી પદાર્થમાં પરમ પ્રીતિ રહે છે, ત્યાં લગી કોટી કલ્પે પણ માયાપતિનો અનુગ્રહ થયાનો નથી.

આ દુનિયાના ક્ષણિક સુખને આપનાર પ્રાણીપદાર્થમાં અત્યંત આસક્તિ એ માયાનો મહિમા છે જ્યાં સુધી એ માયાવી પદાર્થપર વિરાગ થયો નથી અને વિનાશી પ્રાણી પદાર્થો જાણ્યા છતાં તે મેળવવા વૃત્તિ આતુર રહે છે. એવાં બહારના મોહક પદાર્થ થીજ સતોષ માનનારૂં હૃદય માયાના અનુગ્રહવાળું મનાય છે.

જગત્માં માયાનો અનુગ્રહ પણ સહસ્રા મેળવી શકતો નથી તો માયાપતિના અનુગ્રહની તો વાતજ શી કરવી. એમાં અનેક પુણ્ય કર્મની સામગ્રીની જરૂર છે. તેમજ તેને સારૂ હૃદયને વજ્રવત્ રાખી જગત્માં તથા હૃદયમાં આવી પડતી અનેક વિટંબણાઓને ધૈર્ય બલથી સહન કરી હૃદયને નિર્લેપ રાખવા શક્તિમાન થવાનું છે.

માયાપતિનો દિવ્ય અનુગ્રહ જેને થાય છે તેને અહર્નિશ આનંદજ જણાય છે. શોકાદિ દુષ્ટ પિશાચો તેની સમીપ કદાપિ આવી શકતા નથી.

જગતમાં જન્મ ધરી કર્તવ્યનિષ્ઠ થવું એમાં સર્વ વાતનો સમાસ થાય છે ચાર દિવસના માસિક પદાર્થોથી મોહ પામી કર્તવ્યને કારે મુકી સંસારાસક્ત થવું એ અયોગ્ય અને અધર્મિત ગણાય છે સુખેચ્છક પ્રાણીએ ચાર દહાડાનાં ચાદરણાંમાં મોહ પામી રોજનો પ્રકાશ આપનાર દીપને કાઢી નાંખવો નહિ પણ જે સ્થાયી સુખદાતા હોય તેનેજ પ્રથમ પશ્ચિત્તએ રાખવું જોઈએ.

આ લોક અને પરલોકમાં સુખદાતા પરમાત્મા છે તેથી પરમાત્માનો અનુગ્રહ મેળવવા સદા સાવધાનતાથી પ્રયાસ કરવો જોઈએ ગલફૂત એ દુષ્કર્મદાતા છે અને સાવધાનતા સુખદાતા છે. આપણામા લગ્ન સમયે પણ (સાવધાન) સાવધાનનો ઉચ્ચાર થાય છે તેથી સ્પષ્ટ ચેતવણી મળે છે કે આ જે કાર્ય કરવા બેઠા છો તેમા અત્યંત સાવધાનતાની જરૂર છે જે વ્યવહાર કુશળતાથી ખેડવાની શક્તિ હોય તો જ આ લગ્નનું કાર્ય કરવાનું છે. પણ તે ગુણાર્થને એક બાજુએ મુકી એ તો કરવું તે કરવુંજ એમ સમજી આપું જગત ચાલી રહ્યું છે.

દરેક કાર્ય સાવધાનતા વિના સારીરીતે થઈ શકતું નથી. માયાનો અનુગ્રહ પણ સાવધાનતા વિના મેળવાતો નથી. તો મહેશ્વરનો અનુગ્રહ જેટલો દુર્લભ તેટલી તેમાં વિશેષ સાવધાનતા હોવાની આવશ્યકતા રહેલી છે.

સદ્ગુણને સાધી વિષયાકાર વૃત્તિને હૃષ્ટાકાર કરી જેમ બને તેમ પ્રભુ પ્રીતિ કેવી રીતે મળે એ જ ચિંતન, એ જ મનન, અને એ જ વર્તન કરી વ્યવહાર પરમાર્થની ક્રિયાઓ કરવામા આવે તો આ જગતમા માયાની અને માયાપતિ ઉભયનો અનુગ્રહ મેળવવા ભાગ્યશાળી થવાય છે આ જ વાસ્તવિક પુરુષાર્થ, આ જ વાસ્તવિક કલ્યાણ, એ જ મોક્ષપદ છે.

હે પરમોદ્ધારક નૃહરિપિતા ! આપના અશબૂત આ જીવોને આંપનો દિવ્ય અનુગ્રહ મેળવવા ભાગ્યશાળી બનાવો એ અતિમ અભ્યર્થના સહ અનવધિ પ્રણામો કરી વિરમું છું.

બાજીગૌરીવહેન.

આપણું જીવનતંતુયંત્ર અમે તેની કેઝવળી.

(અનુસધાન સદુપદેશ ૩૧ ના પૃષ્ઠ ૩૪ થી)

કુમળી ડાળી અને મધ્યમ અવસ્થા.

આપણા જીવનતંતુઓ સખધી જાણવા યોગ્ય મહત્વનું એક સત્ય એ છે કે તેમનો વિકાસ મનુષ્યની અવસ્થાને આધીન હોય છે. કુમળી ડાળને આપણે વાળીએ તેમ તે વળી શકે છે, પરંતુ પાકી ફાઠીએ કાઠો ચઢી શકતો નથી. યજ્ઞવે ભાજને લગ્ન મસ્કારો નાન્યથા મહેતુ નવા વાસણઉપર મારેલી છાપ બૂસાતી નથી એમ સરલ રીતે કહી હિતોપદેશ આ ગભીર સિદ્ધાન્તનો બોધ કરે જે દિવસનો ઉત્તમ સમય જેમ પ્રાત કાલ છે તેમ આયુષ્યનો ઉત્તમ વિભાગ પૂર્વાવસ્થા છે પૂર્વાવસ્થામાં જો વિદ્યાકલા સપાદન કરવાનો આરભ ન થયો તોપછી ઉત્તરાવસ્થા નિરાતે પશ્ચાત્તાપ કરવામાટે “રીઝર્ડ” થયેલી સમજવી, અને પૂર્વાવસ્થામાં જો વિદ્યાકલાના બીજ વવાયા તો ઉત્તરાવસ્થા કાપણીના ઉત્સવથી મલકાતી શરદઋતુ જેવી ઉપ-ભોગ્ય થઇ પડશે વ્યવહારમાં જ આ સિદ્ધાન્ત લાગુ પડે છે એમ નથી પરમાર્થમાં પણ તે પ્રવર્તે છે પોતાના દૈત્ય ભિન્નને ઉપદેશ કરતાં ભક્તમણિ મહાત્મા પ્રદ્વીદ આરભમાં જ કહે છે કે કૌમાર આચરેત્ પ્રાજ્ઞો ધર્માન્ભાગવતાનિહ પરમેશ્વર સખધી જે કર્તવ્ય છે તેનો આરભ ડાઘા માણસે કુમારાવસ્થામાં કરવો ધણા માણસો એમ સમજે છે અને બીજને ઠસાવવાનો યત્ન કરે છે કે ધર્મશર બજનમાટે વૃદ્ધાવસ્થાનું જ નિર્માણ થઇ ચૂક્યું છે મહાત્મા પ્રદ્વીદ એવા શ્રાતિવશ મનુષ્યોને આત્મા રહિયો આપે છે પ્રથમ તો વૃદ્ધાવસ્થા આવશે કે નહિ એ સશયગ્રસ્ત છે. પ્રસિદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ કવિ કહે છે તેમ In the midst of life we are in death અર્થાત જીવનની જાહોજલાલી આપણે ભોગવતા હોઇએ છતાં આપણે માથે મોત ઝાઝુમી રહેલું છે રેતીની ઈમારતનો, કમળ-પત્રઉપર રહેલા જળબિંદુનો, સમુદ્રના તરંગોનો, અને સાય કાળના રંગોનો જે વિશ્વાસ થઇ શકે તો જીવનની સ્થિરતા વિષે શ્રદ્ધા સ્થાપી શકાય. આમ હોવાથી ‘કદાચ વૃદ્ધાવસ્થા સુધી પહોંચવાને હું શક્તિમાન ન પણ થાઉં’ એમ વિચારી મનુષ્યે સારાસાર દૃષ્ટિના

ઉદ્યમે દેવસમાન ગણી તેને વધાવી લેવો જોઈએ, તેની આરતિ ઉતારવી જોઈએ, તેના ચરણમાં પ્રણિપાત કરવા જોઈએ, અને પર-
મેશ્વર સાથે પોતાના સંબંધનો આરભ કરવો જોઈએ બીજું ધારો કે વૃદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ તોપણ સ સારના સસ્કારોના ભારથી દબાઈ ગયલું જીવંત કરણુ તે અવસ્થામાં ભગવદ્ભક્તિ કરવા જેવી સ્થિતિ સ્થાપકતાવાળું રહેશે કે નહિ એ પણ સદેહાત્મક છે પૂર્વાવસ્થામાં જન્મેાષ્ટને માત્ર કુચી બંધવાની દોરીરૂપે વાપરનાર કેટલા બ્રાહ્મણો વૃદ્ધાવસ્થામાં સધ્યાવદન શ્રદ્ધાથી કરતા જેવામાં આવે છે ? દેવ દર્શને જવાના પૂર્વાવસ્થામાં જેમણે સોગન ખાધા હોય એવા કેટલા પુરૂષો વૃદ્ધાવસ્થામાં દેવાસ્યોના દારની અદરથી પસાર થતા જેવા માં આવે છે ? રામનામના ભજનની એક પણ લીટી પૂર્વાવસ્થામાં જેમને ન આવડી હોય એવા કેટલા મનુષ્યો વૃદ્ધાવસ્થામાં ભજન લલકારતા અથવા ભજન સાલળી ડોલતા જેવામાં આવે છે ? પૂર્વાવસ્થાના સસ્કાર વિનાના દેહીએ ઉત્તરાવસ્થામાં ભક્ત બની જવાની આશા રાખવી એ ધમાડાના બાયકા ભરવા સરખું છે એશક દુખના સપાટાથી કેટલાક અત કરણુ વૃદ્ધાવસ્થામાં ઇશ્વરાભિ-
મુખ થતા જેવામાં આવે છે, પરંતુ કઠોરતાને પલાળી નાખે એવી અભિમુખતા કવચિત્ જ નજરે પડે છે.

આશ્રમે ની વ્યવસ્થા કરી આપણા શાસ્ત્રકારોએ આ સત્યની ઉંડી કદર સિદ્ધ કરી આપી છે જીવનતતુયત્ર વિદ્યાનો ભાર ઝીલવા સમર્થ થાય છે કે તરત બ્રહ્મચર્યાશ્રમનો આરભ થાય છે. એ બ્રહ્મચર્ય ૧૨ વર્ષથી માંડીને જીવનપર્યંતનું હોય છે આપણે તેનું મધ્યમ પરિમાણ એટલે ૨૪ વર્ષ લખશું આઠ વર્ષે ઉપનયન સસ્કાર અને તે પછી ચોવીશ વર્ષનું બ્રહ્મચર્ય, એટલે સતત નિયમિત સગીન વિદ્યાભ્યાસ,—એ રીતે દ્વિજની અવસ્થા ૩૨ વર્ષની થવા જાય છે. આ અવસ્થા પાશ્ચાત્ય વૈજ્ઞાનિકોના શોધને બરાબર બંધ બેસતી આવે છે. તેઓ કહે છે કે તેત્રીશ વર્ષની ઉંમરે બહુ કરીને જીવનતતુ યંત્રની સ્થિતિસ્થાપકતાનો અવધિ આવી રહે છે અને જડતાનો આરંભ થાય છે. તદ્દન નવીન વિદ્યા કે કલાના સસ્કાર ત્યારપછી પડી શકતા નથી બચવા તો પાડવા અતિ કઠિન થઈ પડે છે. આનાં અનેક ઉદાહરણ પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતપોતાના અનુભવથી અને અવલોકનથી આપી શકશે. વિષમતા સ્પષ્ટીકરણ માટે અહિં થોડાં બહુ આપવામાં આવે છે.

મારી અને મારી ધર્મપત્નીની જન્મભૂમિ સુરત છે અને કાઠિયાવાડ આવ્યાં ત્યારે મારી ઉંમર ૨૭ વર્ષની અને મારી પત્નીની ઉંમર ૧૮ વર્ષની હતી, અર્થાત્ માફ જીવનતંતુયત્ર પરિપક્વ હતું અને મારી પત્નીનું અર્ધપક્વ હતું આ કારણથી મારી બોલી આજ મારી ૮૦ વર્ષની વયે તદ્દન સુરતી છે ત્યારે મારી પત્નીની બોલીમાં થોડુંક કાઠિયાવાડી તત્ત્વ દાખલ થયેલું છે. મારી મોટી પુત્રી નવ વર્ષની અને નાની પુત્રી ત્રણ વર્ષની છે એ બંનેની બોલી મોટે ભાગે કાઠિયાવાડી છે, કારણકે માતાપિતાના ઉચ્ચાર ઉપરાંત એમના કાનમાં સેકડો કાઠિયાવાડી મનુષ્યોના ઉચ્ચાર દાખલ થાય છે મારી પુત્રીઓની બોલીમાંનું કાઠિયાવાડી તત્ત્વ આગળઉપર સુરતી બોલીના વિશેષ પરિચયને લીધે ધસાશે ખરું, પરંતુ નિર્મૂળ થશે નહિ વિદ્વાનો પણ આ નિયમના અપવાદરૂપ નથી. આ સબધમાં રા. રા. મનમુખરામ કૃષ્ણમુખરામ મહેતા સમાલોચક ના ગોવર્ધન સ્મારક અકમા તે વિદ્વાનના જીવનનો એક રમુજ પ્રસંગ પૂરો પાડે છે ચરોતરી ૮૫ મુજબ એ સાક્ષર ઇંગ્રેજ land શબ્દનો ઉચ્ચાર ‘ લેન્ડ ’ ને બદલે ‘ લેન્ડ ’ જેવો કરતા હતા. એક સમયે મુખર્ધની હાઇ કોર્ટના ઇંગ્રેજ ન્યાયાધીશે એ અશુદ્ધિ તરફ એમનું લક્ષ દોરતા કહ્યું “ મિ ગોવર્ધનરામ, એ શબ્દનો ઉચ્ચાર ‘ લેન્ડ ’ નથી પણ ‘ લેન્ડ ’ છે. ” એ સાક્ષરે પ્રત્યુત્તર આપ્યું “ સત્ય છે. નામદાર, હું પણ ‘ લેન્ડ ’ જ કહું છું ” અર્થાત્ કુમારાવસ્થાથી ઠસી ગયેલા અશુદ્ધ ઉચ્ચારથી એ વિદ્વાન મુક્ત થઈ શક્યા નહિ અને પ્રેક્ષકોને હસવાનું મળ્યું તે પ્રમાણે masculine અને feminine એ ઇંગ્રેજ શબ્દોમાં જે line છે તેનો ઉચ્ચાર ‘ નાઇન ’ નહિ પણ ‘ નિન ’ થાય છે, અને mine છે તેનો ઉચ્ચાર ‘ લાઇન ’ નહિ પણ ‘ લિન ’ છે, પરંતુ લાખા વખતના અભ્યાસને લીધે હજારો મનુષ્યો ‘ મેસ્ક્યુલાઇન ’ અને ‘ ફેમિનાઇન ’ એવા અશુદ્ધ ઉચ્ચારો કર્યા જાય છે. એવા ખોટા ઉચ્ચાર કરનાર અનેક બુદ્ધિશાળી પુરુષોનું લક્ષ એ અનેકવાર શુદ્ધ ઉચ્ચાર તરફ દોર્યું છે, છતાં તેઓ આજસુધી અશુદ્ધ ઉચ્ચાર કરતા રહ્યા છે એટલું જ નહિ પણ કરાવતા રહ્યા છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે મોટીવયે જીવન તત્તુઓનો જડીબાવ થતાં નવો ચીલો પાડવાનું અતિ કઠિન થઈ પડે છે.

પરંતુ પૂર્વાવસ્થાથી જે જીવનતંતુ યંત્રને યોગ્ય રીતે ફળવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો તેથી બધું પરિણામ પ્રકટવાનો સંભવ

રહે છે. સોળ વિદ્યા અને ચોસઠ કલા સિદ્ધ કરવાની માંગલિક ઝડપુ પૂર્વાવસ્થા છે. એ અવસ્થાનો સદુપયોગ ને કરવામાં આવે તો મનુષ્ય સમર્થ વૈયાકરણ, સમર્થ નૈયાયિક, સમર્થ વક્તા અનેક ઇતર ભાષાઓમાં વિશારદ, ઇતિહાસનિપુણ અને સંગીત, ચિત્ર, શિલ્પાદિ અનેક કલાઓમાં પ્રવીણ બની શકે, અને ને દુરુપયોગ કરવામાં આવે તો મનુષ્ય જીવનપર્યંત વિદ્યાકલામાં દરિદ્ર રહેશે. મે પોતે પૂર્વાવસ્થામાં ગુજરાતી, સંસ્કૃત અને ઇંગ્રેજી એ શિવાય કોઇપણ ભાષાઉપર લક્ષ આપ્યું ન હતું. આ કારણથી અનેક વર્ષ વડોદરામાં રહ્યા છતાં હું આજે પાંચ વાક્ય પણ મરાઠી બોલી શકતો નથી. હિંદીભાષા બોલવાના મારે અનેક પ્રસંગ આવે છે પરંતુ હું એકી સાથે દશ મિનિટ પણ હિંદી બોલી શકતો નથી બે ચાર મિનિટ થાય છે કે તરત હિંદીમાં મારો ગુજરાતી પ્રવાહ દાખલ થઈ જાય છે અને મારી મિત્ર બોલી સાબળનારને તેમ જ મને પોતાને હાસ્ય ઉપજાવ્યાવિના રહેતી નથી.

આથી એમ સમજવાનું નથી કે ૩૨ કે ૩૩ વર્ષ પછી કોઇ પણ પુરુષના જ્ઞાનમાં વધારો થઇ શકે નથી. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે એ અવસ્થાપછી જ્ઞાનની મુખ્ય દશામાં ફેરફાર કરવો એ અતિશય મુશ્કેલીની આજ્ઞત છે. પૂર્વાવસ્થામાં ને મનુષ્યને પોતાની માતૃભાષા ગુજરાતી ઉપરાંત મરાઠીનું જ્ઞાન હશે તો ૩૨-૩૩ વર્ષ પછી પણ તે હિંદી અને અંગ્રાણીમાં પ્રવીણ થઇ શકશે, કારણ કે એ ભાષાઓનો અભ્યાસ એક પ્રકારે મરાઠી ભાષાના અભ્યાસના અનુસંધાનરૂપ છે. પરંતુ ગુજરાતી ઉપરાંત એકે દેશી ભાષા પૂર્વાવસ્થામાં ને તેણે સિદ્ધ નહિ કરી હશે તો આગળ ઉપર એ દિશામાં એનો પ્રયત્ન સફળ થવાનો સંભવ ઓછો છે. તે પ્રમાણે પૂર્વાવસ્થામાં ને મનુષ્યે ઇંગ્રેજીનો ઇતિહાસ પાઠ્યો કર્યો હશે તો આગળ ઉપર ગ્રીસ અને રોમના ઇતિહાસમાં તે નિપુણતા ન મેળવી શકે એવું કંઈ નથી, કારણ કે અહિં પણ મુખ્ય દિશા સરખી છે, માત્ર વિષયનો ભેદ છે. પરંતુ પૂર્વાવસ્થામાં ને ઇતિહાસનો જાંટો તેના મગજમાં નહિ હશે તો આગળ ઉપર એ વિષય સિદ્ધ કરતા એને પારાવાર ક્લેશ થઈ પડશે. ગણિત, ભૂગોળ, સંગીત, વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન વિગેરે સંબંધી પણ એ જ રીતે સમજવું.

શ્રદ્ધા અને વીર્ય.

જ્ઞાનતંત્રુ તેમ જ ક્રિયાતંત્રુના વ્યાપારસંગ્રહી બીજું સત્ય એ છે કે શ્રદ્ધા અથવા વિશ્વાસ રાખવાથી તેમની પ્રવૃત્તિમાં વિશેષ સામર્થ્ય આવે છે અને પરિણામ વિશેષ ચોક્કસ આવે છે આ સંબંધમાં

વેદવચન છે કે યદેવ વિદ્યા કરોતિ શ્રદ્ધયોપાનિષદા તૈર્વેવ વીર્યવત્તરં
 ભવતિ જે ક્રિયા મનુષ્ય વિદ્યાથી એટલે સમજીને, શ્રદ્ધાથી એટલે
 પોતામા તથા ખીજમા વિશ્વાસપૂર્વક, અને ઉપનિષદથી એટલે રહસ્ય
 જ્ઞાનપૂર્વક કરે છે, તે જ ક્રિયા વિશેષ વીર્યવાળી એટલે વિશેષ ભવ્ય
 ફલ ઉપજાવનારી થાય છે. એથી ઉલટી આપણામા કહેવત છે કે
 “રડતો જાય તે મુઆની ખખર લાવે,” અર્થાત્ જીવનતત્તુયત્રની
 શિથિલતા એટલે અશ્રદ્ધામય નિર્બલ સ્થિતિ અમ ગળ પરિણામને
 ઉપજાવનારી થાય છે અહિં શ્રદ્ધાની જેટલી પ્રશંસા કરીએ તેટલી
 ઓછી છે શ્રદ્ધા એ ચેતન છે શ્રદ્ધા અમૃત છે, શ્રદ્ધા અકસીર જડી
 ખુટી છે, શ્રદ્ધા કલ્પલતા છે, શ્રદ્ધા અતઃકરણની એક અલૌકિક સંપત્તિ
 છે, શ્રદ્ધા વૈભવ છે, શ્રદ્ધા સામર્થ્ય છે, શ્રદ્ધા સ્વાશ્રયની પ્રાણેશ્વરી છે
 શ્રદ્ધા સિદ્ધિની પરમપ્રિય જ્યેષ્ઠ ભગિની છે, શ્રદ્ધા વિજયરૂપ સૂર્યોદયની
 અમોઘ આશા આપનાર ઉષા છે, શ્રદ્ધા સુક્રિતની માતા છે ગીતામા
 યથાર્થ જ કહ્યું છે કે યો યચ્છદ્ધ સ એવ સ જેવી જેની શ્રદ્ધા તેવા જ તે
 છે શ્રદ્ધાનો આ દૈવી સિદ્ધાન્ત આપણને ધોષ કરે છે કે-કોઈ પણ
 કાર્ય કરતા પહેલાં અન કરણમા વિશ્વાસ રાખો કે હું આ કાર્ય કરી
 શકીશ, એ વિશ્વાસથી તમારુ જીવન તત્તુયત્ર તગ સ્થિતિમા મુકાશે
 અને ધમધોકાર ચાલવા માડશે, તમે કસરત કરો ત્યારે એવી ભાવના
 કરજો કે મારા સ્નાયુઓ જોરાવગ થાય છે અને તેમનું સામર્થ્ય
 વધશે, તમે વકીલ હો તો એવી શ્રદ્ધા રાખજો કે હું મારા અસીલનો
 કેસ જીતી શકીશ, અને કેસ જીતાય કે ન જીતાય તો પણ તમારુ
 વકતૃત્વ વિશેષ અસરકારક થઈ પડશે, તમે ડાકટર હો તો તેવી
 શ્રદ્ધા રાખજો કે મારા દરદીનો રોગ હું મટાડી શકીશ અને રોગ
 મટે અથવા ન મટે તોપણ તમારો દરદી તમને દેવદૂતસમાન
 લેખશે અને તમારા દર્શનમાત્રથી તેનામાં નવુ ચેતન રેડાશે.
 કેળવણીના ક્ષત્રમા આ સિદ્ધાન્ત આપણને ઉચ્ચ સ્વરથી ઉપદેશ કરે
 છે કે-તમે જો શિક્ષક હો તો એવી શ્રદ્ધા રાખો કે મારા શિષ્યો
 મીલુરૂપ છે અને મારી ધારેલી છાપ તેમના ઉપર હું પાડી શકીશ
 અને તમારા શિષ્યો મીલુરૂપ હોય અથવા ન હોય તોપણ તમારા
 પ્રભાવશાલી શિક્ષણથી તેમની ઉન્નતિ થયાવિના રહેશે નહિ; તમે
 શિષ્ય હો તો એવી શ્રદ્ધા રાખજો કે મારા ગુરુ જ્ઞાનના ભંડાર છે
 અને દેવસમાન છે અને તમારા ગુરુ તેવા હોય કે ન હોય તોપણ
 તમારી ઉચ્ચ પ્રકારની અભિમુખતાથી તમારા જ્ઞાનમા વૃદ્ધિ થયા
 વિના રહેશે નહિ સહ વીર્ય કમ્બાવહૈ । તેજસ્વિ નાવધાતમસ્તુ ।
 મા વિદ્વિષાવહૈ । અમે સાથે સામર્થ્યને ઉત્પન્ન કરીએ, અમારુ અ-
 પ્યયન તેજસ્વી હો, અમે પરસ્પર દ્રેષ મા કરીએ-એ આનુ જ

નામ છે. કેળવણીના વિષયમાં આ પ્રમાણે શ્રદ્ધા ગુરુશિષ્યના અંતઃ-કરણના ગ્રામ ભડાર ખેલનાર દેવી કુચી છે.

તાલીમ.

યોગ્ય તાલીમથી જીવનતંતુયંત્ર સમર્થ અને સુદક્ષ બને છે. અહિં કેટલાક એવી શંકા કરે છે કે મગજનાં કેન્દ્રોની સંખ્યા જન્મસમયે નિર્ણીત થયેલી હોય છે અને તેમાં કોઈ પણ ઉપાયથી આગળ ઉપર વધારો થઈ શકતો નથી, અને તેથી તાલીમ નિરર્થક છે. આમ કહેવું યોગ્ય નથી. તાલીમ સાર્થક જ છે. કેન્દ્રોની સંખ્યા બહે જન્મસમયે નિર્ણીત હોય, એ સંખ્યામાં વધારો કરવાની ખાસ જરૂર નથી. દોડવાની કસરત કરવાથી માણસના પગ ત્રણ ચાર થઈ જતા નથી. પગ તો બેને બે રહે છે પરંતુ તેમની તાકાદ વધે છે. વળી વક્તૃત્વનો અભ્યાસ મહાપ્રયાસે ડીમોસ્થીનીએ કર્યો તેથી તેના દશવિંશ મો થઈ ગયા ન હતાં પરંતુ એક જ મોં વિશેષ સામર્થ્યવાળું થયું તે જ પ્રમાણે મગજના કેન્દ્રોની સંખ્યા સમાન રહેવા છતાં તાલીમથી તેમની કાર્યશક્તિમાં વધારો થઈ શકે છે. એટલું જ નહિ પણ મનુષ્યના મગજમાં એકથી બે અંગજ જે કેન્દ્રો રહેલા છે તે પ્રત્યેક કોઈ પણ પુરુષનાં વિકસિત થયાં હોય એમ માનવાને કારણ નથી, આથી પણ તાલીમને અવકાશ છે. તાલીમથી સુનેલાં કેન્દ્રો જાગૃત થાય છે, કાર્ય કરવા મંડી જાય છે, અને એથી પણ વિકાસની વૃદ્ધિ થાય છે ન પ્રયત્નશતેનાપિ શુકવત્પાઠયતે ચક્ર. સેકડો પ્રયત્ન કર્યા છતાં બગલો પોપટની પેઠે બણાવી શકાતો નથી, તેમજ સેકડો પ્રયત્ન કર્યા છતાં પોપટ મનુષ્યની પેઠે બણાવી શકાતો નથી એ સત્ય છે. પરંતુ તેથી તાલીમની નિષ્ફળતા સિદ્ધ થતી નથી આપણો અનુભવ સાક્ષી પૂરે છે કે પઢાવેલો પોપટ નહિ પઢાવેલા પોપટ કરતા ચઢિયાતો છે, અને પાળેલો કુતરો જગલી કુતરા કરતાં વિષેય સસ્કારી હોય છે. તે પ્રમાણે કેળવાયેલો મનુષ્ય જો કે એકદમ દેવરૂપ ન બની જાય તોપણ ન કેળવાયેલો મનુષ્ય કરતા શ્રેષ્ઠ છે. અત્યંત કાળજીથી પોતાના શિષ્યોને શિખવનાર એક શિક્ષકને કોઈએ કહ્યું “ તમે આટલી બધી મહેનત શામાટે કરો છો ? તમારા ચેલાના કરમમાં તો લાકડાં ફાડવાનું અને પાણી કાઢવાનું છે ! ” શિક્ષકે જવાબ દીધો : “ તને દષ્ટિ હું એમને શિક્ષણ ન આપું તો મને શકા રહે છે કે એઓ લાકડા બરાબર ફાડશે નહિ અને પાણી કાઢતાં ઢોળાઈ જશે આ કારણથી હું આટલો શ્રમ લઉં છું. ” અર્થાત્ તાલીમ નિરર્થક નથી. (અપૂર્ણ.)

કૌશિકરામ ચિન્નહરરામ મહેતા.

॥ ॐ श्री ॥

કીર્તનો.

આહ્વાન.

૫૬:૧. (બોલો મારા પ્રેમી પોપટજી, એ લય.)

આવો, આજ આવો, હે દિવ્ય મૂર્તિ ! આવો,
આવો, આવો આર્યો બોલાવે.
લાવો સગે લાવો વિભૂતિ આપ લાવો,
લાવો, લાવો જે આર્યભૂમિ દીપાવે.
લાવશે ઋષિ ન પણ, ઋષિત્વ સગે લાવો,
આજના આ આર્યમા ઋષિત્વ પ્રકટાવો,
જેનું આર્ય તેજ આર્યભૂમિ ઝળહળાવે,—
બ્રહ્મણ અહિ છે, બ્રહ્મત્વ લેતા આવો,
બ્રહ્મણમાં સ્થાપી બ્રહ્મપદવિષે સુહાવો,
સર્વ શ્રેષ્ઠ ગુરુપદને જેથી એ શોભાવે,—
બતાવો ન ઐશ્વર્ય, પણ તેની પ્રાપ્તિ કેરા,—
સાધનો બતાવીને સધાવી ફળ અનેરા,—
આપો જેથી આર્યો આ ઐશ્વર્યપતિ કહાવે,—
યોગી, જ્ઞાની, ધ્યાની, મુનિ, લાવશે ન સાથે,
યોગ, જ્ઞાન, ધ્યાન, આદિ લાવશે સ ગાથે,
દેશ જેથી જ્ઞાની ધ્યાની કાટિ ઉપજાવે,—
દૃષ્ટાતો પૂર્વ જનોનાં ન અમે માગુ,
આજનામાં પ્રકટાવો એટલું સાથે લાગુ,—
યાચીને, વિરામીએ, પ્રણમી આજ ભાવે;—

આહ્વાન [૨]

૫૬ ૨. (લય પૂર્વોક્ત.)

આવો આજ આવો, હે દિવ્યમૂર્તિ ? આવો.
આવો, આવો, આર્યો બોલાવે.
લાવો, સગે લાવો, કંઈક થોડું લાવો,
લાવો, લાવો, આર્યો અણાવે.
માગીએ ન ઝાણું કંઈ નાથ ! આપ પાસે,

માગ્યું કેથી અપાયું છે, જે આપથી અપાશે ?
 શક્તિ આપની વિચારી આર્યો કઈક કહાવે, આવો.
 એક અંજલિ ભરીને માત્ર લાવો પાણી,
 મેશ જેથી ઘોષ્યે અંતરથી અવિદ્યાની,
 સંતોષી આર્યો (પ્રજા) એથી અધિક ન મગાવે; આવો.
 જેનાથી જીવનમાં જીવંત તત્ત્વ આવે
 એવું બીજી અંજલિપુર પાણી સહિ મગાવે,
 તુચ્છથી પણ તુચ્છ કહ્યું કે'વું છે કઈ હાવે ? આવો.
 ત્રીજી અંજલિ પણ પાણીની જ લાવો,
 આર્યોપર છાંટી ઘેર નિદથી જગાવો,
 આર્ય એથી અધિક શ્રમ ન આપને અપાવે, આવો.

ગુરુવંદુઓને અભિનંદન.

પદ ૩. (અંજલિએ અમૃત પીધુરે, એ લય)

હવે અભિનંદન હૃદયેરે, ગુરુ બધુને આજ, વહાલા-ગુરુ.
 સ્નેહામૃત પીને પદ્યેરે, ગુરુ
 સગાં સંબંધિ તો મળે, વિવિધ સ્વાર્થને કાજ,
 નિ સ્વાર્થી ગુરુબધુ નો, ક્યાંથી મળે સમાજ,
 આલિંગન હૃદયે લહ્યેરે, ગુરુ
 ઉત્તતિમા જેની ગતિ, સર્વ પ્રયત્ને થાય,
 તત્ત્વે રાખી લક્ષણા, સ્વરૂપને જે ધ્યાય,
 તેવાને સાધક કહીએરે; ગુરુ
 શ્રદ્ધા અચલ ગુરુવિષે, જેની રહે અખંડ,
 ગુરુકરુણાને પામવા, કરે પ્રયત્ન પ્રયંડ,
 ' ગુરુ બધુ ' તેને લહીએરે, ગુરુ
 તેવા શ્રીગુરુબધુને, અભિનંદન ધરી પ્રીત,—
 દેતાં ઉરથી ધ્વજીએ, રહેા ગુરુ તમારે ચિત,
 તમે રહેા ગુરુને હૃદયેરે; ગુરુ

શ્રીફલ્ગુચરણશરણપૂર્વક પ્રાર્થના.

પદ ૪. (પ્રિય મુગ ટીટોડી ચાંચ તુ ભરજે, એ લય.)

પ્રભુ ! આજ આપ શરણમાં ઠરીએ,
ભવસિધુ જેથી તરીએ,

દુઃખપ્રધાન આ જગમાં સાચા, મુખને નાથ ! નવ વરીએ,
પામોએ સુખ નવ, પણ તે કાળે, જ્યાં ત્યા નિશદિન ફરીએ,—
અદપશક્ત અદપરા દશામાં, પરવશપણે આથડીએ,
વાસ્તવ કદ સાધ્યાવિણુ વિશ્વે, મૃત્યુમુખમાં પડીએ,—
વિષયભોગમા નિશદિન રચી પચી, વિવિધ રોગમા સડીએ,
સહન થતાં નવ વ્યથા રોગની, નેત્ર ભરી ભરી રડીએ,—
પુન પુન જન્મી આ જગમાં, પુન પુન પ્રભુ ! મરીએ,
ભક્તિયોગ, કે તત્ત્વવિચારે, પ્રગતિ નાથ ! નવ કરીએ,—
કેાણ ઉપાયે ઊર્ધ્વ જવાતુ, શકીએ જાણી નવ જરીએ,
આપ કૃપાવિણુ કેવી રીતે, ઊર્ધ્વ પછી સચરીએ,—
અનુગ્રહદષ્ટિ દેવ ! કરો તો, આ સ્થિતિથી ઉઠ્ઠરીએ,
જાણી એવુ નમ્ર ભાવથી, સ્તુતિ પ્રભુ ! આ ઉચ્ચરીએ,—

જગજ્ઞાથ.

અનુગ્રહાર્થે વિજ્ઞાપના.

પદ ૫. (કોઈ પ્રીત અજબ જગાવી—એ લય.)

પ્રભુ આજ અનુગ્રહ કરજો,
આ રક જીવો ન વિસરજોરે,—

આપઅનુગ્રહે પત્યર તરીયા, તે અનુગ્રહ વિસ્તરજો,

અનુગ્રહ કર શિરપર ધરજો,
પત્યરસમ શિશુ સઉ તરજોરે,

આપઅનુગ્રહે પતિતજીવો પણ પુનિત થયા તે સ્મરજો,

અમ પાતક અનુગ્રહે હનજો,
આવરણો ઉરથી વિખરજોરે,

સત્વર પ્રભુ અનુગ્રહ કરીને, કુકૃત્યોને સહરજો,

પછી દષ્ટિસમીપ વિચરજો,
અમ હૃદયલમાં ફરજોરે,—

પૂર્ણ કૃતર્થી છીએ પણ પ્રભુ તમ કૃતગતા ન વિસ્મરજો.

પ્રભુ અમ ગણીને દદરજો,
અનુગ્રહ કરી ઉરમા ઠરજો રે;

પ્રગ્ બહેન.

સ્વાશ્રયને ધારણ કરી પછી ઈશ્વરને સાહાય્યઅર્થે વિનવનાર મનુષ્ય ઈશ્વરની સબલ સહાય પામે છે.

પદ ૬.

પ્રિય વીર ! પ્રથમ સ્વાશ્રયી થજો, નિજ બળઉપર તુ ઝંખુમજો
તુજ બળ પૂરેપૂરું તુ વાપર, આધાર તારો તુ ઉપર—
રાખ્યા છતાં થાકે આખર, તો પછી પ્રભુને પ્રાર્થજો— પ્રિય૦
સામર્થ્ય શેષ ન રાખતાં, પૂરેપૂરું અજમાવતાં
પામે કદી તુ વિક્ષણતા, તો તે ક્ષણે પ્રભુને સ્મરજો— પ્રિય૦
તારી જ દષ્ટિ વાપરી, ગંતવ્ય માર્ગ તુ જો જરી,
તુજ માર્ગ તમર રહે આવરીર, તો પછી પ્રભુને પૂછજો— પ્રિય૦
તુજ અર્થ કરીને વિચારણા, તુજ કાર્યની કર યોજના,
સિદ્ધ ન થતાં કર શોચ ના, પ્રભુ અભિમુખ તવ તું બનજો—પ્રિય૦
સ કલ્પ તુ દલ સેવજો, નિઘ્રહતણી દલ ટેવ જો,
તેને અખડ તુ ધારજો, સશય ઉરથી વિસરજો— પ્રિય૦
બળ પ્રકટને અપ્રકટ જો, તેને અધિક વિકસાવજો,
પુરુષાર્થ દલ પ્રકટાવજો, સાથે પ્રભુ સભારજો,— પ્રિય૦

ઉપાલંબપૂર્વક શ્રીઈષ્ટપતિ પ્રાર્થના.

પદ ૭.

નિજ મહતાપ્રતિ જોજોરે, હું તો તમારો,
લહી આપનું બાલક મો'જોરે, ગણશો ન ન્યારો,
હું પ્રથમ જ કણલ કરજી, મુજ અધિકાર નથી જરીએ.
(પણ) બની નાવ, આવો મુજ દરીએ, મારે દરીએરે, હું
હું નીચાથી પણ નીચો, પણ આપ ઉચામા ઉચા,
તો ફળ કેમ ચાખુ કડુચાં, ચાખુ કડુચાં રે, હું
જરી હાથ નીચે લાવો, મને ઉચે પ્રભુ ચઢાવો,
મુજ સમીપે કાં તો આવો, કા તો આવોરે, હું
હું રહીશ નીચી કાટિમાં, ત્યાં સાથે રહેવું પડશે,
એ તમને શું નહિ નડશે, શું નહિ નડશેરે, હું
સહ કોઇ તમને કહેશે, કરશે ન મુજને પૂરો,
(કે) કારીગર આનો અધુરો, આનો અધુરો રે; હું
કૃતિ આપની પૂર્ણ ગણાતી (પણ જ્યારે) મને અપૂર્ણ જુએ જાણે,
તવ શ કા તમમાં આણે, તમમાં આણે રે, હું
પ્રભુ ! મને અપૂર્ણ નિહાળી, આ જગજન વાતો કરતા,
છે અણુધડ આનો કર્તા, આનો કર્તા રે, હું
ધણું કરીને માની લેજો, આજે હું બાણ થોડું,
પ્રભુ ! રત્ન કરો આ રોડું, હું તો રોડું રે, હું

શ્રીફણારાધન એ જ સર્વાર્થ સિદ્ધિનો અમોઘ ઉપાય છે.

પદ ૮. (કોઇ થાઓ નિજરૂપ સંગી;—એ લય)
 નિજ ઇષ્ટને કે આરાધા, પામી અનુગ્રહ અર્થને સાધે;—
 નૃપતિને આરાધતાં, અર્થ ન સર્વ સધાય,
 કાં જે તે જીવપદ રમે, યુગ્તાથી^૧ ન તરાય,—
 મનુષ્ય મનુષ્યના આશ્રયે, પામે ના બવપાર.
 કાં જે તે બવસિંધુમાં, ગોથાં ખાય હજાર;—
 પ્રયત્નથી પણ કેટલું, કરી શકશે આ જીવ,
 અદ્વયશક્ત અદ્વય જે, જાણે ન થામા છે શિવ,^૨—
 જગત્પ્રતિ દષ્ટિ કરી, જુઓ વિવેકી વીર,
 હજારમાથી કેટલા, પામે સસૃતિતીર,—
 જે ક્રમમા વહેતું જગત્, તેથી ન સિદ્ધિ થાય,
 અર્થસિદ્ધિનો જગત્માં, એક અમોઘ ઉપાય,—
 ઇષ્ટારાધનથી સકલ, ઈષ્ણિત સઘ પમાય,
 આ જ દેહમા સસૃતિ.—સિંધુ પાર જવાય,—
 સાચા વિવેકી વીર હો, ત્યજ પ્રવૃત્તિ અન્ય,
 આરાધી નિજ ઇષ્ટને, કરો નરતનુ આ ધન્ય,
 જગન્નાથ

અંતર્યામી ईश्वरનો નિકટતાથી તેમના ऐश्वर્યનું ખાન કરનાર
 હૃદયના ઉદ્ગાર.

પદ ૯.

મુજ હૃદયવિહારી, મારે તો સખળી તારી ઓથ છે.
 મરણસરીખું નિકટ દેખું તોએ પણ મારે શો ડર છે,
 તિમિરબરેલો માર્ગ હોય મુજ, પણ મારે મન સુતર છે,
 કા જે અષ્ટ પ્રહર તું પ્રકટ રહે મુજ અંતરે,
 તું મારે અમૃતનો સ્ત્રોત છે, તું મારા અંતરની જ્યોત છે; મુજ.
 નરપતિની કે દેવપતિની આશ બલેને અન્ય ધરે,
 ધનપતિ કે સત્તાધિપને છો ખીજા સાત સલામ બરે,
 પણ મારે મનતો તારાથી સખળા હેઠ છે,
 મારે તું કીર અન્ય કપોત છે, મારે તું સૂર્ય અન્ય ખલોત છે; મુજ.

૧ યુગ્તા મનુષ્યનો આશ્રય લીધાથી. ૨ કલ્યાણ.

તને નિહાળી સદા સર્વદા, રહું આનંદે મસ્તપણે,
કદી નિહાળું તને પ્રકટ કદી, તને રપુરાવી બહિં સ્મરણે
કદી સ્મરણ પણ કરૂ ન તોએ હું નિશ્ચિત છુ,
કાં જે તું મુજમાં ઓત પ્રોત છે, સૂર્યમા વ્યાપ્ત જેમ દ્યોત છે: મુજ૦

સર્વ સમયમાં આંતર જ્ઞાંતિને ધારણ કરી રાखवा साधकोने सुबोध.

પદ. ૧૦ (હૃદયમળ ટાળો રી, એ લય.)

પ્રજ્ઞાંતિને ધારો રી, સાધક વીર !

કલેશસરિતમા વહેતા જનને, પ્રજ્ઞાંતિ એક જ આરો રી,—
સહજ સહજમાં વિકળ ન થાશે, જ્ઞાંતિ સતત સંભારો રી,—
પહેલુ તો જ્ઞાંતિ સેવ્યાથી, થતો ન લોહીતપારો રી,—
જ્ઞાંતિ ધર્યાથી મગજ શીતલ ગહે, વધે ન હૃદયધબકારો રી,—
અંતરની જ્ઞાંતિ અતરૂના, દહે તામસ સસ્કારો રી,—
પ્રભુનો રમ્ય સ્વર શુણ્ણતો, જ્ઞાંતિનો જ્યાં પ્રસારો રી,—
કટુ વચન છો કે સભળાવે, પણ જ્ઞાંતિ ન વિસારો રી,—
જ્ઞાંતિ ન ત્યજશે, કસોટીના છો, આવે પ્રસંગ હજારો રી,—
સહજ હાનિ સેવી પડે તો શું, પણ અજ્ઞાન ન સ્વીકારો રી,—
ખીજે ભોગ બને આપો પણ, જ્ઞાંતિભોગ ન સારો રી,—
પ્રજ્ઞાંતિ સતત જળવી રાખી, કરો સફળ જન્મારો રી;—

यथार्थ साधु जीवन.

પદ. ૧૧

સાધુ જીવન કોઈ ગાળોરે, બધુ મારા, સાધુ જીવન કોઈ ગાળો.
સાધુ જીવન છે જૂઠું, સાધુ જીવન છે જૂઠું,
બેદ એમાનો ન્યાળો ન્યાળો રે; બધુ !
રોટલો ભાજ ખાધી, શરીરપર પહેરી ખાદી,
એતો છે ઠાઠ ઠાલો ઠાલો રે; બધુ !
જીવનભર દુધ પીધુ, તેથી સાહાત્મ્ય અધિક શું,
ઓઢી કદી વૃક્ષની છાલો છાલો રે, બધુ !
કુંપડી બાંધી રહ્યાં, અમ્મવા જબલમાં ગયા,
એ તો છે જૂઠો ચાળો ચાળો રે, બધુ !
કંગાલ દશામાં રહે જે, સાધુ જીવન તેને કહે,

સાધુતાનો બેદ બાળો બાળોરે, બંધુ !
 સાધુ જીવનવ્રતધારી, કૃતિ કરે સઉથી સારી,
 તેવુ વ્રત તમે જ પાળો પાળો રે, બંધુ !
 સર્વોત્તમ સત્કૃતિ કરવી, સન્મતિના કદી વિસરવી,
 દશદિશ છે અનિષ્ટ ન્યાળો ન્યાળોરે બંધુ !
 દુઃખ કોઇના ને કહેજો, પ્રસન્નતાપૂર્વક સહેજો,
 ગણુશો ના દુઃખ સરવાળો, વાળો રે, બંધુ !
 વાતાવરણે બય બાસે, પણ બરજો અતર આશે,
 શુભાશાના પક્ષવ જાલો જાલો રે, બંધુ !
 આન મુખ કરો ન નકામુ, 'શાંતી હું' દુઃખ પામુ,'
 કરશે ના એવા સ્વાલો સ્વાલો રે; બંધુ !
 જીવનમાં જે કંઈ આવે, અવશ્ય તે હિત પ્રકટાવે,
 પ્રસંગ સહ વધાવી ચાલો ચાલો રે, બંધુ !
 જગમાં ઉપયોગી થાવુ, નિઃશ્ચિતકર્તવ્યે ધાવુ,
 સાધુતાનો એ દ્હાવો દ્હાવો રે, બંધુ !
 પ્રજુ તેથી પ્રસન્ન થાતા, જગમાહિ સુયશ ગવાતા,
 એવી સાધુતામા મહાલો, મહાલોરે, બંધુ !

કેટલાક નિષેધો.

પદ. ૧૨ (૨ વિચારો વિરા, એ લય.)

ના નિરાશ થતો, બંધુ ! ન હારી જતો,

આધોષ શુણી લોકાદ્ગારનો

દ્હાવો લે કંઈક તો, એ પણ મીઠો લાગતો,

ધાવ આ જગના પ્રહારનો.

તારા માનવ બંધુઓ, તુજ ઉપર આક્ષેપજી,—

કરે, સહે તે સ્મિતમુખે, ઉર ઉપગ્રવ ના વિક્ષેપ;—

તુજમાં, તારા કાર્યમાં, શક્તિ દળે જોયજી,

તે લહી કોષ કરે સખે । કે રખે તું રોય;—

વ્યાકુલ મુખ કરી બકુટિને, ચઢાવી આ જગમાંબજી,

ફરીશ ના, એવુ કયે, જગસૌન્દર્ય ના દેખાય;—

તારી નિદા જે કરે. તેની તેને હાણજી,

તુ તારા કર્તવ્યથી, તે શુણી, ડગીશ ના એક પાણ;—

આકળ વિકળ થતો ન કે, તેનુ ધમ્મ ન અહિત જી,

તેવા તેના જીવનથી, તેને સાધવા દે હિત,—
 ક્રિયાબ્રહ્મ તુ ના થતો, દીકા કરે છો જગત્ જ,
 દુર્બલ ઉદ્ધારો તુ ના, કાઢીશ સ્વપ્નમાં કે સ્વર્ગન^૧;
 સાચા સ્નેહી સજ્જનો, કરીને રૂડો વિવેક જ,
 તારા કાર્યની સ્તુતિ કરે, એવા તો કરોડે એક;—

સ્વરૂપાવબોધમાસ સાધકના ઉદ્ધાર.

પદ. ૧૩ (જવની આ બાવટ મારી બાગી,—એ લય.)
 મુજ આત્મતત્ત્વ મે ચિંધ્યુ, નિજ લક્ષ્યસ્થાનને ચિંધ્યુ.
 નરતનુ સાર્યક આ કીધુ, સિધુ આ ગયો તરીજ.—
 ગૃહદારકેરી પ્રીતિ, પ્રથમ મેં લીધી જતી,
 ઉતર્યું મુજ નાવ, તેથી સીધુ,—
 ક્રમે ક્રમે અંતરૂ જોયુ, નિમ્નત્ત્વમાં મનને પ્રોયું;
 ન્યાય નિજરૂપ જાણી લીધુ,—
 સ્વરૂપે આવી વિરામ્યો, પરિણામી પદને પામ્યો;
 જ્ઞાનામૃત જનિમૃતિહર પીધુ —

જગન્નાથ.

ધીરવીરમતિ કર્તવ્યશાસન.

પદ. ૧૪

ધીરવીર ! પાય તુજ માર્ગમાં સ્થાપજે, અચલને અધિક સુદૃઢ દઢાવી,
 તિમિરમય હોય કે માર્ગ ખાડા બર્યો, તોય પશુ ચાલ ધરણી ધુળવી.
 ધીરવીર ! તારી પાસેથી શકા અને નિરાશાને ત્વરિત દે ઉડાવી,
 એક ઉદાત્ત ને બચ્ચ સદયક્ષણ (તારા) દષ્ટિકેન્દ્રે તુ લે ઉપજાવી.
 ધીરવીર ! વ્યતીત જીવનતણા, દુઃખમય, પ્રસંગો દે તુ ઉરથી વિલાવી
 વહી જવા દે વ્યતીત કલેશને, પાપને, દાગી તે ઉભોરે' અગ્ર આવી.
 ધીરવીર ! જીવનનો ભાર જે હોય તે, સહન કરજે તું રક ધે ચઢાવી,
 જીવનનો ભાર જેઈ વિકળતા પામીને, જે ! રમે જીવનસુખ દે ગુમાવી.
 ધીરવીર ! ખેદ તું વિસરી જ, વિસરી જ, જીવનમાં અકળતા જેહ આવી,
 નવીન દિવસ ઉગ્યે નવીન જીવન લહી, નવીન તું બની નવીન લે વધાવી.

૧ મનમાં.

ધીરવીર ! દુ ખપરતું હસી તાહરા, બધુસમુદાયને દે હસાવી,
પ્રજાકૃપાથી વિજય તું વરી લે સહજ, વિજયની આણુને તુ વર્તાવી.

આર્ય પ્રજાની વિનવિ.

પદ ૧૫.

આર્ય પ્રજા આજે વિનવે, કરી કરુણાનુ દાન,—
આર્ય પ્રજનાથ રે સ્પુરાવજે, અમ ધર્મતાણુ જ્ઞાન,—
વહીએ છીએ વિપથ માર્ગમાંરે, થઈ ધર્મથી વિમુખ,
તોએ અમે મનથી જાણીએ, અમને સ્વધર્માભિમુખ, આર્ય૦
કાષ્ટએ વીતાવો. બાળકાળને રે કાષ્ટએ યુવા ને વાર્ધક્ય,
(પણ) એકે સ્થિતિનો ધર્મ જાણીને, કર્યું ન જન્મનુ સાર્થક્ય; આર્ય૦
વ્યવહારમાં રમ્યા પમ્યા છતાં રે, તેના ધર્મનુ ન જ્ઞાન,
શાથી વ્યવહાર દિવ્ય થાય છે, તેનુ પણ ન અમને જ્ઞાન, આર્ય૦
માઠણાદિ જાતિમાં જાયા છતાંરે, જાણ્યો તેનો નહિ ધર્મ,
ગૃહસ્થ દશાને ભોગવ્યા છતાં, ન લલ્લો તેનો ધર્મ મર્મ, આર્ય૦
પુત્રપણુ, પિતાપણુ, પતિપણુ રે. ભલે ભોગવ્યુ અધિક,
પણુ તેના ઉચ્ચ ઉચ્ચ ધર્મનું, સ્વરૂપ સમજ્યા ન જરીક, આર્ય૦
પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ માર્ગમાં રે, ગણ્યા અમને પ્રવીણ,
એકે સધાયો આજ લગી નહિ, કાંજે અમો ધર્મહીણ; આર્ય૦
ભક્ત ગણ્યાયા પણ ભક્તિનોરે, લલ્લો ધર્મ નહિ દેશ,
પામ્યા ગુરુ પણ ન જાણીયો, સેવાધર્મ સવિશેષ, આર્ય૦
અતોષ્ટતતોષ્ટસમી દશા રે, અનુભવીએ અમો અસ,
ધર્મજ્ઞાન વાસ્તવ કરાવજે, હે નરહરિ ધર્મજ ! આર્ય૦

પ્રતિકૂલ સ્થિતિ ચિરસ્થાયી નથી.

પદ ૧૬.

પ્રિય બધુ ! શું તું દુ ખી છે ? તો હું કહું તે માનશે ?
આ સ્વસ્થ—શાંત તું, દુ ખ એ તુજ, વહી જશે, વહી જશે.
ભય ભીત ને વ્યાકુલ છે ? તો ભાય ના ભયથી કરો,
ધર શુભાશા ઉરમાહિ ભય એ, વહી જશે, વહી જશે.
વાદળ વિપત્તિકેડું ઘેરાયું દીસે શું દશ દિશે ?
એંમ જાણુ રવિ'ઝટ ઉગતાંએ, વહી જશે, વહી જશે.
જે સ્વજન તે શત્રુ થયા, એવો સમય શું તને દીસે ?

તું જાણુ નિશ્ચય વખત એ પશુ, વહી જશે, વહી જશે.
 જ્યાં સ્તવાતો જેને મુખે તું આજ નિદાતો હશે,
 પશુ જ્ઞાન વદન ન કર વખત એ, વહી જશે, વહી જશે.
 જે પૂજતા તે હાર જોડાને પેરાવી છો હસે,
 અપમાનનો એ પ્રસંગ પશુ જો ! વહી જશે, વહી જશે,
 પ્રતિકૂળ વ્રજને લાગતુ તે જાણુ લાંબુ ન ટકશે,
 જો બધુ ! નિશ્ચય જાણુ એ બધુ, વહી જશે, વહી જશે.
 જે સારૂ સારૂ કરીશ ને જે સારૂ ભરીશ તું ઉરવિષે,
 તે માત્ર તારી પાસ બધુ ! રહી જશે, રહી જશે.

શ્રીફલ્ગમાં અવિરલ પ્રીતિને ધરનાર વૃત્તિનો પ્રમુ પ્રીતિ અર્થે
 વિરાગ પ્રયત્ન.

પદ ૧૭.

પ્રભુ ! આપને કાળે રે, કહેશો વહાલા ! શુ કરું ?
 જે કહો તે કરૂ આજેરે, કહો તે ચરણે હું ધરૂ
 પ્રભુ ! મુજ કાળે ઈન્દ્રાસનની, પશુ ન રૂપહા હું ધરીશ,
 પશુ પ્રભુકાળે તુચ્છા જીવનો પશુ, દાસાનુદાસ બનીશ,
 મુજ અતરૂનું મિથ્યા રે, હુપણુ ત્યાગુ તો ખરૂ, પ્રભુ
 મુક્તાકૂળ કે રત્ન મળે પશુ, હું માગી નવ લઈશ,
 આપને કાળે પશુ પ્રભુ ધરૂ ધરૂ, દમડી માગવા જઈશ,
 ક્ષોભ ન એથી પામુ રે, લજ્જાપણુ હું કરૂ પડ, પ્રભુ
 નવીન કષ્ટ કરવાનું હશે કદી, જેનો મને ન અભ્યાસ,
 આપને તે ઉપયોગી હશે તો, છોને પડે બહુ ત્રાસ,
 પશુ તે ઉત્સાહેથી રે, કરીશ કરવાનું શરૂ, પ્રભુ
 જેને આપુ જગ કહેતુ હશે, અયોગ્ય ને અનુચિત,
 પશુ તે આપની દૃષ્ટિમા હશે, યોગ્ય અને ઉચિત,
 તો તેને કરવામાં રે, લેશ ન શકા હું ધરૂ, પ્રભુ
 આપને અર્થે પશુ જે કરૂ તે, ખરૂ જોતાં મુજ અર્થ,
 આપ અનૈશ્વર્ય પતિને, નથી કશામા સ્વાર્થ,
 એ દલ લાંબ હું ધારી રે, નમ્ર વિનનિ આ ઉચ્ચરૂ, પ્રભુ

સુસલાદી જીવન.

પદ ૧૮. (તત્ત્વતણા દલ ચિંતને, એ લય.)

કાલતાં ચાલતાં કીજાએ, કાંઈ સહ સાથે સુખની વાત રે,
 દમ્પત્તે, સુખને સદૈવ વર્ષાવી.

નિજગૃહને સુખે છાધએ, છાધએ સુખે સંસાર,
 આપણે ને બીજા સર્વનો, કરી સુખમય આ અવતાર રે; દધએ૦
 માન્યા જેવી વાત આ, બલે ન લાગતી હોય,
 સુખ સુખ સુખને સુખતણી વાતો કરજો તોય;
 દુઃખનાં રડગાણાં સદા, ગાયે ધણાએ લોક,
 સુખતણે સુસ્વર કાઢતા, એવા વિરલા જન પ્રુણ્યલોક રે; દધએ૦
 જે જે ક્ષણ આવ્યા કરે, વાતનો અવસર સે'જ,
 બલપૂર્વક શ્રદ્ધા ભરી, સુખની એની એ જ,—
 વાતો કર્યા કરજો અને, મનથી પણ માનો એ જ,
 કલ્પનામાં (જે) રચે સુખસ્થિતિ, પામે પ્રકટ તે જન સુખને રે; દધએ૦
 આજે તમને લાગતું, સો ગાઉ તો સુખ દૂર,
 પણ તે છેડું ભાગતું, સુખ સ્મરીએ જવ હર,
 સુખભરી વાણી બોલીએ, સુખમયી ભાવિની વાત,—
 કરતાં જીવનને કીજીએ, આજ સુખસ્વરૂપ સાક્ષાત રે, દધએ૦

શ્રીફળનું સન્નિહિત દર્શન.

પદ ૧૯. (અમને લાગી સ્વરૂપનું તાણી, એ લય.)

જયજય અગમરૂપ અવિનાશી,
 જ્યાં ત્યાં આપ જ રહ્યા પ્રકાશી, જય૦
 આપને અતરૂ બહિરૂ નિરખીએ, તો શીદ જઇએ કાશી, જય૦
 ધર બેઠે જ્યાં પ્રાપ્ત રહો ત્યાં, થાવુ શીદ પ્રવાસી; જય૦
 મૂર્ધ શિખરપર આપને જોઇએ, (તો) શીદ થવુ ગિરિનિવાસી,
 હૈમયુદ્ધામા^૧ શુ છે ? આપ તો હૃદયયુદ્ધાના વાસી, જય૦
 આ જ સ્થિતિમાં પ્રાપ્ત જ હો ત્યાં, થઇએ શીદ સંન્યાસી,
 સહજ સ્વભાવે પ્રકટ રહો ત્યાં, થવું શીદ યોગાભ્યાસી, જય૦
 ખુલાં નેત્રે જણાવ્યો ત્યાં શીદ, શાધીએ નેત્રો વાસી,
 અંધ બની મતિમદ થઇ કાં, કરાવીએ અમ હાંસી; જય૦
 પથ્થરના દેવળમાં છો એમ શીદને લઇએ કયાસી, જય૦
 દેહદેવળે સુસ્પષ્ટ જ છો, જો કે વિશ્વવિલાસી,
 હે નરહરિચર ! અમે જ કેવલ, આપકૃપાબિલાષી,
 અમિત કૃપાવૃષ્ટિ કરજો નિજ, હૃદયાકાશ વિકાસી; જય૦

